

اقبال قائدِ اعظم پاکستان

راجا رشید محمود

اقبالِ قائدِ عظم افغانستان

راجا رشید محمود

نئی سنسز پبلشرز
۳۰۔ اے آر ڈی بازار
لاہور۔ پاکستان

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان

صفحات : ۱۶۰

اشاعت : ۱۹۸۷ء

نوشٹا نویس : خلیل احمد نوری

مطبع : زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور

ناشی

نذیر حسین

نذیر سنز پبلشرز

۳۷، اردو بازار لاہور

قیمت ۳ روپے

پیارے اباجان

راجا غلام محمد
کے نام

جن کی تربیت نے مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کا ولولہ بخشا

خدا آں ملتے را سروری داد
کہ تقدیرش بدست خویش بنوشت
ہر آن ملت مسرور کارے ندارد
کہ دہقانہش برائے دیگران کشت
(علامہ محمد اقبالؒ)

ایسہ

۷	دیباچہ
۹	اقبال اور عشق رسولؐ
۲۱	پیغامِ اقبال کا محور
۳۹	اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی
۵۱	یا اقبال — گفتار سے کردار تک
۶۹	عزیمِ صمیم اور عملِ پیہم کا پیکر — قائدِ اعظمؒ
۹۱	مسلمانوں کے تشخص کا محافظ — قائدِ اعظمؒ
۱۰۱	یا وقائدِ اعظم — زبان سے عمل تک
۱۰۷	قیامِ پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت
۱۱۳	قیامِ پاکستان کے اساسی نظریات
۱۲۳	تحریکِ پاکستان کی مخالفت اور عمل
۳۸	افکارِ اقبال (نظم)
۹۰	قائدِ اعظم (نظم)
۱۰۰	ذکرِ قائد (نظم)
۷	عزائم (نظم)

عزائم

جبیں ارض کو ہر درختاں کر کے چھوڑیں گے
 ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تباہ کر کے چھوڑیں گے
 جہاں معدلت پر یہ بھی احساں کر کے چھوڑیں گے
 مساوات و اخوت کو فزادہاں کر کے چھوڑیں گے
 عمل کے جوش میں شادابی بستان کے متوائے
 وطن کو غیرت صد بارغ رضوان کر کے چھوڑیں گے
 جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوٹے سجائیں گے
 زمین شور کو بھی سنبھلتاں کر کے چھوڑیں گے
 ہوا کیا، راہ ہیں حائل ہیں گر کچھ مشکلیں اب تک
 ہر اک عقدے کو حل، مشکل کو آسان کر کے چھوڑیں گے
 یہ دستورِ زباں ہندی پنپنا سخت مشکل ہے
 جہن کے پتے پتے کو غزل خواں کر کے چھوڑیں گے
 وطن میں لے ہی آئیں گے نظامِ مسطوطی ۲ آخر
 عروسِ فکر کے چہرے کو خنداں کر کے چھوڑیں گے

دیباچہ

آزادی من و سلویٰ نہیں کہ کسی تنگ و دو کے بغیر دستیاب ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا پھل بھی نہیں جسے ہم محض اپنی خواہش کے زیر اثر، ہاتھ بڑھا کر درخت سے اتار لیں یا وہ خود ٹوٹ کر ہماری گود میں آگئے اور ہم اسے نکل لیں۔ یہ ایسا گوہر مقصود ہے جو اپنی تلاش میں سرگرداں لوگوں یا قوموں کو ملتا ہے۔ اس تنگ رسائی ایسوں کا مقدر بھی نہیں ہوتی جو دوسروں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں اور اناھٹکافت ایڈوٹ کے گروہ سے متعلق رہنا چاہیں۔

آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو "پاکھنڈی" بننا پڑے، جس کے حصول کی کوشش میں آپ گفتار و عمل میں تضاد کا پہوٹی بن کر کھڑے ہوں۔ — حقیقی آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو بیگانوں کا مربع دست آموز بننا پڑے یا کھر کی کسی نہ کسی طاقت کا دست نگر ہونا ضروری ہو۔ کبھی سکھوں کے خلاف لڑنا ہو تو انگریز حکومت کی اشیر باد اور امداد ضروری ہو اور بعد میں انگریزی عہداری سے چھٹکارا پانے کے اذعا میں ہندو سکھوں کا تابع مہمل بن کر چلنا پڑے۔ آزادی کی راہوں پر بیٹا کھیوں کے سہارے نہیں چلا جاسکتا۔ اس کے لیے پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کرنا پڑتا ہے۔ پھر راہ کی صوبہوں کو خاطر

میں نہ لانے کے عزم کی قیادت میں چلیں تو نصب العین کی لگن معاونت کرتی ہے۔
 اگر آپ آزادی کے نام پر دائمی غلامی کے لیے ساعی رہیں، اگر آپ ایگزیکٹو
 کی غلامی سے نکلی کر بنسی لال کی غلامی کے صلتے میں داخل ہونے کو آزادی کی مخرج
 قرار دیتے رہیں — تو آپ کس آزادی کا ذکر کرتے ہیں، کیسی آزادی کے
 پرچارک ہیں؟

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ آزادی
 کے حصول کے لیے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کیا کیا، ہندوؤں اور ہندوؤں
 کے امیروں کا رویہ کیا رہا، مشاعر مشرق اور بابائے قوم کے فکر کی سمت راست تھی
 یا نہیں، حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی محبت اور ان کے لائے ہوئے
 دین کی ہمہ پہنندی ان کا قطع نظر تھی یا نہیں؟ — انہوں نے اسلام کے
 معمل اور برصغیر کے مسلمانوں کی "حفاظت گاہ" کے طور پر ایک مملکت کے حصول
 کے لیے آواز بلند کی، کچھ لوگ ان کے ہمقدم تھے، کچھ نے مخالفت کی مخالفت
 کی بنیاد کی تھی، حمایت کا مقصد کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ — اور آج اس ساری
 جدوجہد کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔

راجا رشید محمود

اعظم منزل

نیوٹن لائبریری، ملتان روڈ۔ لاہور

۱۲
 اگست
 ۸۳
 ع

اقبال اور عشق رسول

ایمان کی بنیاد عشق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ خداوند قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک کی تعریف و ثنا کی، انہیں مختلف خطابات سے پرکار، ان پر درود بھیجنے کو اپنا اور فرشتوں کا وظیفہ قرار دیا اور اہل اسلام کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے آقا و مولا علیہ التہنیت والثناء پر درود و سلام کے پھول بچاؤ کر کریں۔ خالق و اکابر کائنات نے نہ صرف انہی لوگوں کو مومن کہا ہے جو ہر معاملے میں سرکار کو اپنا حکم تسلیم کریں، اس نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ گردانا اور ان کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا اور یہ بھی کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ دے، وہ حضور پر نور کی اتباع کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ پھر سرکارِ دو عالمؐ نے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وساحت فرادی۔ وما یطلق عن الہوی ان ہوا الذی یوحی کے مصداق سرکار کا فرمان کبریا کا فرمان ہے۔ سرور کائناتؐ فخر موجودات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا کہ مجھے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و محترم نہ کہنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب اس معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، جب اس کے ایمان کی تشکیل خدا اور رسول خدا نے خود کر دی تو ہر وہ فرد جو جانتا ایمان میں آتا ہے اسے عشق رسولؐ سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی برکات سے مستفیج ہونے کا قصد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس راہ سے کیسے بچسک سکتا ہے جس کا گھر طرما حول دینی ہو، جس کے والد نے اس کی تشکیل سیرت پر خصوصی توجہ دی ہو، جس نے اسلامیات کی فاضل شخصیتوں سے استفادہ کیا ہو، پھر تعلیمات دین کے مناظر میں کائنات اور سربراہ کائنات کی چھان بین کی ہو، مغرب کے علوم کی غواصی

کرتے ہوئے بھی ارشادات رسول پاک کی آکسیجین نے اسے زندہ رکھا ہوا اور وہ پہلے کی طرح اس
 بحرِ ظلمات سے بھی منور و منور رہی باہر آیا ہوا، اس کے ایمان کی بنیاد میں جو نئی گار اور استعمال
 کیا گیا تھا، اس کے باعث وہ کفر و اتحاد کے جھگڑوں اور مغریت کے گرد ہادوں سے محفوظ و
 مامون رہا۔ بخیر اسلامی تہذیب و تمدن کی چمکاؤں سے بھی اس کی آنکھیں نہ پٹندھائیں، زمانے
 کے نشیب و فراز اور حالات کی نامساعدت نے بھی اس کے کردار کی پختگی پر کوئی کامیاب
 حملہ نہ کیا۔

زمستان ہو ایں گرچہ مٹی شمشیر کی تیسری
 نہ چھوٹے ٹھہرے لندن میں بھی آدابِ سخن تیسری

شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے عشقِ رسول مقبول کو اپنی زندگی کا جزو لازم
 بنالیا تھا، انہوں نے انسانیت اور اس کے شرف کا ذکر کیا ہے، اسلام اور اس کے شعائر کا
 تذکرہ چھیڑا ہے، محمدانہ افکار و نظریات کی تبلیغ کی ہے، دنیا کو غلطی کی نئی جہتوں سے آشنا
 کیا ہے اور اسلامیان ہند یا مسلمانانِ عالم کو سرفرازی کی راہیں بھجائی ہیں۔ اور
 اس میں عشقِ مصطفیٰ کے جذبے کو رہنما بنایا ہے اور ذوق کے اس پہلو سے بغیر کے سارے
 پہلوؤں کو آشکار کیا ہے۔

مصور پر نور شافعِ یومِ انشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے علامہ اقبال
 کی طبیعت میں سوز و گداز تھا، رسولِ انام علیہ السلام کے دُکریں ان کی دروندی ہر سچے
 عاشقِ رسول کی طرح ضربِ اثل بن گئی ہے۔ وہ سرکار کی محبت میں اس قدر سرشار تھے
 کہ جو نہی ذکرِ خیر الانام چھیڑا، ان کی آنکھوں سے آنکھوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔

فقیر سید وجہ الدین "روزگارِ فقیر" حصہ اول میں لکھتے ہیں،

"ذاتِ رسالتِ کتاب کے ساتھ انہیں جو وہمانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار
 ان کی چشمِ نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا۔"

”منطقات اقبال“ میں مرزا جلال الدین پیر مرزا قلم طراز ہیں،
 ”وہ بیوں میں رحمت لقب پانے والا“ سنتے ہی ان کا دل مجھ آتا اور وہ
 اکثر بے اختیار رو پڑتے و

بزدل و زبردستی کے ڈاکٹر وحید اشرف کہتے ہیں۔
 ”اقبال سے اشعار میں اسلام کا فلسفہ حیات مضمر ہے لیکن یہاں فلسفہ فلسفہ
 نہیں رہ جاتا بلکہ عشق رسولؐ کے بندے ہیں واصل کر شعر کا یکسر اختیار کرنا ہے
 جس کے بغیر اقبال کی شاعری محض فلسفہ ہو کر رہ جاتی۔“

(علی بن علی، امام احمد رضا، ص ۵۶)

ڈاکٹر فرمان فقیر نے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ:
 ”ان کے فکر و فن کا نقطہ آغاز بھی رسالت ہے اور نقطہ ارتقاء و انتہا
 بھی رسالت ہے“

(اردو کی فقیر شاعری ص ۵۵)

پروفیسر ڈاکٹر امانت، داڈیالہ کالج پورہ (بھارت) کہتے ہیں:
 ”اقبال کی شاعری دراصل رسول کریمؐ کے اُسوۂ حسنہ کی آئینہ دار ہے جو
 منطقی، حکیمانہ، ادیبانہ اور شعری دلائل و براہین کے ساتھ نغمہ حیات بن کر
 زندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے“

(سرمدی نواسے ادب علی، اکتوبر ۱۹۷۵ء)

فیروز وحید الدین کی گواہی ہے کہ:

”ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسولؐ نے گواہ کر دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے
 میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا تو
 ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے“

(اقبال بڑا دیکھنا، مرتبہ شمیم حیات خیال، ص ۷۳)

علامہ اقبال کے ارتحال سے چند دن پہلے مولانا غلام محمد زیارت کے لیے گئے تو
 دیکھا کہ ”علامہ کے لبوں سے حضور کا ورد جاری تھا اور ان کی نگاہیں اشکبار تھیں“

ذکر و نظر اسلام آباد۔ اقبال نمبر حصہ دوم ۱۹۷۸ء (ص ۶۴)

ایک دفعہ انہیں مضطرب دیکھا کہ حکیم احمد شجاع نے وجودِ ربانیت کی تو انہوں نے کہا:
 ”احمد شجاع! میں یہ سوچ کر اکثر مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری
 عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے“

نہانے اس عاشقِ رسول کی اس تمنا اور دعا کو قبول فرمایا یعنی اقبال ۱۱ برس کی
 عمر میں فوت ہوئے۔ (روزگارِ فقیر جلد دوم ص ۷۲)

بانتِ تخلیق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ جذبہ اقبال کے
 رگ و پے میں یوں سرایت کر گیا تھا کہ حضور کی تعریف کرتے تو روتے، سرکارِ کا ذکر سنتے
 تو کیفیتِ غاری ہو جاتی، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ
 ”جب عاشقانِ رسول کا تذکرہ کرتے، اس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے“

(بصیر کراچی مئی ۱۹۷۲ء ص ۶۷)

کبھی اپنی بے بضاعتی پر غور کرتے تو سرکار کے حضورِ حاضری کے خیال سے کانپ
 اٹھتے۔ اسی کیفیت میں کہتا ہے کہ :

بیابانِ چوں رسد لیں عالمِ پیر
 شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر
 مکن رسوا حضورِ خواجہ مارا

حساب من ز چشم او منسا گیر (ارمغانِ حجاز ص ۲۳)

فقیر سید و جید الدین کہتے ہیں کہ جب علامہ گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو
 میرے والد نے انہیں کہا کہ کیا ہی اچھا جزا کہ واپسی پر وفاتِ الہی کی زیارت سے بھی

آنکھیں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی پھر کہنے لگے۔ ”فقیر! میں کس منہ سے روضۂ اطہر پر حاضر ہوتا؟“ (روزگار فقیر، جلد اول ص ۲۷، ۲۸)

کبھی اقبال اپنے آپ سے نظر ہٹا کر سرکار کے کرم پر نگاہ کرتے ہیں تو در اقدس پر حاضری کی قنا کو زبان سے دیتے ہیں۔ سید غلام میراں شاہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: ”میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضۂ مبارک پر یاد بھی کیا جاؤں تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرأت ہوتی ہے کہ فریاد الطالح لی و گنگا میرے لیے ہے“ (اقبال مارچ ۱۹۲۸ء، ص ۲۲۸)

میر غلام بیگ نیزنگ علامہ اقبال کے سرکار سے قلبی تعلق کے پیش نظر اور حضور کے ذکر میں ان کی دگرگوں حالت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

”میں نے ان کے سامنے تو نہیں مگر خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ یہ اگر حضور کے مرقد پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے،“

وہیں جاں بحق ہو جائیں گے؟ (اقبال لاہور۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء ص ۲۰)

اقبال خود بھی مدہینہ طیبہ میں حاضری کی انہی معنوں میں قنا کرتے رہے۔ عرض نما سے پہلے اظہارِ ندامت کرتے ہیں کہ میرا دامن عمل سے خالی ہے مگر آپ کی بے پایاں رحمت اور بے کراں کرم نے مجھے بُرائی اظہارِ قنا بخشنی ہے۔ آپ نے نصیری کو جہنم سے نجات دی اور آپ دو جہاں کے لیے رحمت ہیں، میرے سارے کوئی جہنمی عطا فرمائیے کہ مجھے مدینہ پاک میں موت آئے اور میرے مرقد کو آپ کا سایہ دیوار نصیب ہو۔

ہست شانِ رحمت گیتی نواز

آرزو دارم کہ میرم در عباد

کو کبھم را دیدہ بیدار بخش

مرقدے در سایہ دیوار بخش

(امراور پور)

جو شخص منور رسولِ انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقامِ بندہ کے بارے میں جان لے گا وہ زندگی بھر بھی نہی کی رحمت پہا ہے گا اور انہی کے سایہٴ رحمت میں موت کی خواہش بھی کرے گا۔ ۳۰ جنوری ۱۹۲۳ء کے ایک مکتوب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں:

”میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہو کر تھے۔“

(فیضانِ اقبال، مرتبہ شورش کاشمیری، ص ۲۸۷)

بات یہیں پہنچتے نہیں ہو جاتی کہ اقبال کا یہ عقیدہ تھا، اس کا عمل بھی یہی تھا، — اس پر سرکار نے کرم بھی کیا۔ ۱۳ جون ۱۹۳۶ء کو پروفیسر ایلاس برنی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”۳۰ اپریل کی رات ۳ بجے کے قریب میں نے سرسید کو خواب میں دیکھا پوچھتے ہیں، تم کب سے بیمار ہو میں نے عرض کیا، دو سال سے اور مدت گزر گئی، منہ پایا۔ حضور رسالت اک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو، میری آنکھ اُسی وقت کھل گئی اور اس عرضداشت کے چند شعر جواب طویل ہو گئی ہے، میری زبان پر جاری ہو گئے،۔۔۔۔۔ ۳۰ اپریل کی صبح سے میری آواز میں کچھ تبدیلی شروع ہوئی اب پہلے کی نسبت آواز صاف تر ہے اور اس میں وہ رنگ نمود کر رہا ہے جو انسانی آواز کا خاصہ ہے۔“

(اقبال نامہ حصہ اول، ص ۴۴)۔ ۲۹ جون ۱۹۳۶ء کو سرسید کے پوتے سرمد اس مسعود کے نام ایک خط میں بھی یہی ذکر غلبہ و خطوطِ اقبال، مرتبہ رفیع الدین ہاشمی۔

(ص ۲۶۲)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔

اس کے طفیل رُج بھی خدا نے کرا دیے

اصل مراد صغریٰ اُس پاک در کی ہے

”پس چاہیہ کہ اسے اقوام شرق“ میں علامہ محمد بن سہید بوصیریؒ کے حوالے سے
اقبال بارگاہ رسول مقبولؐ میں صحت طلبی کے لیے لب کھولتے ہیں۔

پٹوں بُصیری از قومی خواہم کشود

تاہم باز آید آں روز سے کہ بود

”ہاں جبریل“ میں اقبال فلسفہ معراج پر خامہ فرسائی کرتے دکھائی دیتے ہیں:

صہق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اسی گہوے میں یہ زبانِ زودِ خاص و عام شعر بھی ہیں:

وہ دنا سے بل، ختمِ الرسل مولا کے کل جس نے

قبائرا راہ کو بخشا فسرد بخ وادی سیدنا

نگاہِ عشق وستی میں وہی اول، وہی آخر

وہی قرآن، وہی فرقان، وہی نہیں وہی طہ

اقبال کی نعت گوئی پر کسی مفصل گفتگو یا اُن کے عشقِ رسولؐ کی جزئیات پر

بات چیت کے بجائے آج میں صرف ہر اجمال اُن کی ایک نظم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ نظم

اُنہوں نے انجمن حمایتِ اسلام لاہور کے اجلاس میں ”ابر گہر بار“ کے عنوان سے پڑھی

تھی، بعد میں ”فریادِ اُمت“ کے نام سے چھپی۔ اس میں کبھی تو صدمہ ہجر کی لطف انگیزیوں

کے ناز اُٹھاتے ہیں:

صدمہ ہجر میں کیا لطف ہے اللہ ارشد

یہ بھی اک ناز ہے تیرا، نہ اُٹھاؤں کیونکہ

کبھی اس صدمے کے باعث زندگی سے ہشیاں دکھائی دیتے ہیں:

دور رہتا ہوں کسی بزم سے اور جیتا ہوں

یہ بھی جیتا ہے کوئی، جس سے ہشیاں ہوں میں

کبھی اپنے قلب میں جھانکتے ہیں تو اس کی رختوں پر حیرت زدگی کے عالم میں
مغتر ہو جاتے ہیں۔

اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا
دل کنسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل
عرش کا ہے کبھی کبھی کا ہے دھوکہ اس پر
کس کی منزل ہے الہی مرا کاشانہ دل
اور پھر یہ مکی مدنی العربی سے ہو کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مئے عرفاں سے مرا کا سہ دل بھر جائے
میں بھی نکلا ہوں تری راہ میں سائل ہو کر
پھر شوق رسول کے جذبے کی شدت یہ انداز اختیار کرتی ہے۔

تیری الفت کی اگر ہو نہ عارت دل میں
آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
یہ شہادت گہر الفت میں قدم دکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسداں ہونا
قاب قوسین بھی دعویٰ بھی عبودیت کا
کبھی چلمن کو اٹھانا کبھی پہنانا ہونا
یہی اسلام ہے میرا، یہی ایماں میرا
ترے نظارہ رخسار سے حیراں ہونا

جی تو چاہتا ہے کہ اس نظم کے اسرار و رموز پر اپنے فہم کے مطابق گفتگو
کروں، لیکن ڈر ہے کہ شرح کی کوشش میں کہیں نظم کا لطیف ہی غارت نہ ہو جا۔
اس لیے صرف علامہ اقبال ہی کو سینے:

حشر میں ابر شفاعت کا گھر بار آیا
 دیکھ اے جنسِ عمل، تیرا خریدار آیا
 پیرہنِ عشق کا جب صنِ اندل نے پہنا
 بن کے یثرب میں وہ آپ اپنا خریدار آیا
 میں نے سو گشتِ جنت کو کیا اس پر شمار
 دشتِ یثرب میں اگر ذیرِ قدم غار آیا

اور
 ماسعود خائے چھا رکھی ہے عظمتِ تیری
 قابِ قرین سے کھلتی ہے حقیقتِ تیری
 تیرے قربان میں اے ساقی میخانہٴ عشق
 میں نے اک جام کہا، تو نے دیے غم مجھ کو
 موت آجائے جو یثرب کے کسی کو پہے میں
 میں نہ اُنھوں جو مسیحا بھی کہے تم مجھ کو
 خون دہتا ہے یہ ہر دم کہ رہ یثرب میں
 طہور کی سمیت نہ لے جائے تو ہجم مجھ کو

اب علامہ اقبال قوم کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں، آقا و مولا علیہ السلام و انصار
 جسے استمداد کی درخواست کرنے والے ہیں۔ اس لیے سرکار کو اُن کے لطف و
 کرم کے حوالے سے پکار رہے ہیں۔

اے کہ تھا لوح کو طہ فانی میں مسما تیرا
 اور بدراہنِ یثیم کو آتش میں بھروسا تیرا
 اے کہ مشعل تھا ترانہٴ عالم میں وجود
 اور نورِ نگہ عرش تھا سایہ تیرا

اے کہہ تو ہے ترے ہاتھ کا متاب کا نور
چاند بھی چاند بنا، پا کے اشارہ تیرا
گرچہ پوشیدہ رہا حسن تراپردوں میں
ہے جہاں معنی لولاک سے پایہ تیرا
ناز تھا حضرت موسیٰ کو پیر بیضا پر
سو تیلی کا محل نقش کش پا تیرا
چشم ہستی صفت دیدہ اعلیٰ ہوتی
دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا

اس کے بعد اقبال قوم کے حالِ ناز کا نقشہ کھینچتے ہیں، اسرار اور غلطیوں کی
کمزوریاں گناتے ہیں اور آخر میں اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر مصیبت سے
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہائی دلا سکتے ہیں اور ان کے سوا کون ہے جس
کے آگے پروں نہ روایا جائے:

اس مصیبت میں ہے اک تو ہی سہارا اپنا
تنگ آکر لب فریاد ہوا، وا اپنا
دیکھ اسے توح کی کشتی کے بچانے والے
آیا گرداب حوادث میں سفینہ اپنا
اس مصیبت میں اگر تو بھی ہماری نہ سنے
اور ہم کس سے کہیں جا کے فسانہ اپنا
یوں تو پوشیدہ نہ تھی تجھ سے ہماری حالت
ہم نے گھبرا کے مگر تذکرہ پھیرا اپنا
داستانِ درو کی لمبی ہے، کہیں کیا تجھ سے
ہے ضعیفوں کو سارے کی تمنا تجھ سے

(بقیہ اقبال)

آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایمانے اسلام کو نغزادی طور پر اور اجتماعی حیثیت سے کمزور بنے پایاں اور سرنگوں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایسا کسے دیں گے ایسے کمربستہ رہے، وہ مسلمان کو شاہین کی صورت میں بلند پرواز دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں نظم و ضبط، عزم و استقلال، استقامت و ایثار، فقر و غیرت، خودی و خودداری صرف اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا دل عشقِ مصطفیٰ سے ملو جو جائے، اس کا دماغ عظمتِ مصطفیٰ کا قائل ہو اور اس کی روح رحمتِ مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ خالق کائنات کے کلام کی روشنی، کائنات اور تخلیق کائنات کے حوالے سے اور حالاتِ زمانہ کے اعتبار سے عشقِ مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں۔

ہر مصطفیٰ برساں خویش نہ آ کہ دیں چراغِ دوست

اگر باؤ نہ رہی، تمام بزمی مست

خدا کرے، ہم اقبال کے اس درس کو روح و جاں میں بیا لیں اور کائنات کو عشق کے اس پیغام سے منور کر دیں۔ آمین۔

پیغام اقبال کا محور

عشق مصطفیٰ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد اقبال کا پورا پیغام گھوم رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک سرکارِ دینِ متین پر یقین، تسننِ باطن کی کیفیات کا راز اور مین حیثیتِ اُردو امتِ مسلمہ کی بقا اور سلامتی عشقِ رسولؐ میں پوشیدہ ہے۔ وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مقامِ خویش اگر خواہی دریں دیر
بجی دل بند و راہِ مصطفیٰ گرو

راہِ مصطفیٰ (علیہ السلام) سے ہٹ کر اہل اسلام کے لیے دنیا میں عزت و آزادی و ترقی و عظمت کے ساتھ زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ علامہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اسے مسلمان اپنا امید نہ ہو اور راہِ مصطفیٰ اختیار کرے۔ یعنی اگر آقا و مولاؐ کی راہ اختیار کی جائے تو ناامید ہونے کا کوئی جواز نہیں۔

کشودم پردہ رازِ دوستِ تقدیر

مشو ز امید و راہِ مصطفیٰ گیر

علامہ اقبال نے اس شخصیت کی تعریف و ثنا کو اپنا شعار بنایا، جس کے بغیر خدا کی ربوبیت کا اظہار ہوتا، دستِ برآں نازل ہوتا، نہ غروبِ عواذی سینا کا ذکر چھوڑتا۔

وہ دانائے سب، ختمِ الرسل مولاؐ کے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشت منورِ عواذی سینا

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول ، وہی آخر
وہی قرآن ، وہی فرقان ، وہی بیس وہی نذر

اقبال جہاں کائنات کے وجود کو حضور کے نور کا کرہم جانتے ہیں ، وہاں عرفان نفس
کا باعث بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اس بُت خانے
میں اپنی نوا کے صبح گاہی سے میں نے ایک جہاں عشق و مستی تعمیر کر لیا ہے۔

ہو خود را در کنار خود کشیدم

ہر نور تو معتم خورشیدم

دیر دیر از نوا کے صبح گاہی

جہاں عشق و مستی آفریدم

اقبال کہتے ہیں کہ ضیعی کے باوصف اگر سرکار کا نور میری آنکھوں کو متذیر کرے
تو مجھے تاب نظر حاصل ہو سکتی ہے۔

ہنوز این خاک دارائے شرر ہست

ہنوز این سینہ را آہ سحر ہست

تجلی ریز بر چشم کہ بینی

باین پیری مرا تاب نظر ہست

قرآن مجید فرقان مجید نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف
خطابات سے نوازا ہے، جن میں ایک خطاب ہے ”عبدہ“ کا۔ علامہ اقبالؒ نے ”جاوید نادر“
میں مضمون ”عبدہ“ کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلک مشتری پر حلاج کہتا ہے کہ

ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو

آنکہ از خاکش بر وید آرزو

یا زَنُورِ مصطفیٰؐ اور راہِ ہاست
 یا ہنوز اندر تِلَاشِ مصطفیٰؐ است
 (ہر کسیں پیدا ہے شہرِ رنگ و بو
 خاک سے جس کی ہو پیدائشِ آرزو
 ہے وہ مَنوں مصطفیٰؐ کے نور کا
 یا ہے وہ جو یاکے نورِ مصطفیٰؐ)

(ترجمہ انعام اللہ خاں ناصر)

اس پر زندہ رود اس سے اس جوہر کے بارے میں استفسار کرتا ہے، جس کا نام مصطفیٰ ہے علامہ اقبال حسین بن منصور حلاج کی زبان سے مخوم عہدہ کے بارے میں حتی المقدور وضاحت کرتے ہیں اور آخر میں اپنے عجیب فہم کا اعتراف کرتے ہوتے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لفظ کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ "وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَ لَكِنَّ الْإِلَهَ رَمَىٰ" کے مقام کو سمجھ کر فرماتے ہیں،

عہدہ از فہم تو بالا تراست

زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہر است

(فہم سے وہ تیرے بالاتر بھی ہے عہدہ آدم بھی ہے جوہر بھی ہے)

عہدہ دیگر، عہدہ چیز سے دگر

ما سرا یا انتظار، او منتظر

(عہدہ کم تر، عہدہ عالی وقار منتظر وہ، ہم سرا یا انتظار)

عہدہ دہراست و دہراہ عہدہ است

ما ہمہ رنگیم و او بے رنگ و بولست

(عہدہ سے دہر ہے، دہر عہدہ ہم ہیں میں سب رنگ وہ بے رنگ بول)

عبدہ یا ابتدا، بے انتہاست

عبدہ راجح و شام یکجا ست

(عبدہ آغاز ہے انجام ہے عبدہ آزاد و صبح و شام ہے)

اور آخری اور فیصلہ کن بات علامہ اقبال حلاج کے منہ سے یوں ادا کرتے ہیں

کس زمر عبدہ آگاہ نیست

عبدہ جز بہر اللہ نیست

(کون اس کے مجید سے آگاہ ہے عبدہ اک راۓ اللہ ہے)

علامہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کی حار عبدہ ہے بلکہ اگر زیادہ صاف

اور واضح الفاظ میں سننا چاہو تو دونوں ایک ہیں تلوار اور درخت میں فرق کیا جی نہیں جاسکتا۔

لا الہ تیغ و دم او عبدہ

فانش تر خواہی گو "مرد عبدہ"

اور آخر میں علامہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن پاک یہ وضاحت نہ کرے کہ

کلکریاں پھینکنے والا ہتھ جو سرکار کا ہتھ تھا، دراصل خدا تعالیٰ کا ہتھ تھا، "مرد عبدہ" کی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔

مدعا پیدائہ گرد و زریں دو بیت

نامہ بینی از مقام "مارعیت"

(کشف معنی کر لیں کیا اک بیت دیکھ تو شوئے مقام مارعیت)

علامہ اقبال اپنی اسی تصنیف "جاوید نامہ" میں جبرمن فلاسفر لٹشے کا ذکر کرتے

ہوئے انوس کرتے ہیں کہ یہ بہ قسمت شخص "لا" کے مقام تک رسائی حاصل کر چکا

ہے مگر "لا اللہ" تک نہیں پہنچ سکا اور مقام عبدہ سے بے گانہ رہا۔

اُوہ بہ 'لا' در ماندہ ، تا مالا نہ رفت
القسام عہدہ بے گانہ رفت

مترجمہ سے آگاہ ہونے کے عمل میں سرکا سجدہ نہیں مگر حضور شاہ میں دس
کا سجدہ تو یوں بھی ناگزیر ہے کہ آقا نے خود ہی فرمادیا "من زانی فقد زانی الحق"
یعنی میں نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا، پھر علامہ اقبالؒ نے اعتراض کیوں نہ کریں کہ
میری آنکھوں کو نگاہ سرکار ہی نے بخشی ہے اور میری زندگی کی رات میں چاند کی روشنی
آپ ہی کے کرم سے ہے۔ اور پھر حضورؐ کے اس ارشاد کے حوالے سے اُن کے
نسخہ زیب کی زیارت کی خواہش کیوں نہ ظاہر کریں۔

بچشم من نگہ آورده تست

فروغ لا الہ آورده تست

و چارم کن بہ صبح من ز آری

شہم را تا پمہ آورده تست

حضور سرورِ کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا: "لی مع اللہ وقت لا
یسعی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب" یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ
میں خدا کے ساتھ جتنا ہوتا ہوں۔ اس وقت نہ کوئی مرسل و نہ اس کا کتاب ہے اور نہ کوئی فرشتہ
مقرب۔ علامہ اقبالؒ پر اس حدیث پاک کا تاثر گہرا رہا ہے کہ انہوں نے "تکلیف جدیدہ
النبیات اسلامیہ" (اپنے مشورہ پیکروں) میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ "مثنوی امرا و خدی
میں کہتے ہیں:

تو کہ از وصل زماں آگہ نہ ای

از جیات جاوداں آگہ نہ ای

تا کجا در روز و شب باشی اسیر

نہز وقت ولی مع اللہ یاد گیر

علامہ نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر "جاوید نامہ" میں بھی کیا ہے۔ (زردانِ دوست)
 کتبہ

واللہم اللہ خاں ناصر نے ان اشعار کا ترجمہ یوں کیا ہے،

لی مع اللہ جس کے دل میں بس گیا
 اس نے میرے سحر کو باطل کیا
 پتا ہے تو اگر مجھ سے اماں
 لی مع اللہ کو بنا ور دِ زبان
 لی مع اللہ ہے نہ جانے سحر کیا
 میری نظروں سے یہ عالم چھپ گیا

علامہ اقبال عشقِ مصطفیٰ میں افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کے حامل ہیں اور جب رفیقِ نبوت کی زبان سے یہ نعرہ حق
 سُنتے ہیں تو اس کو حزنِ جاں بنا لیتے ہیں کہ

ہر دامن کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
 صدیقی کے لیے ہے خدا کا رسول بس

وہ جانشینِ سرکارِ دو عالم حضرت صدیق اکبر کی جُرات پر دل و زبان سے خدا
 ہیں، جنہوں نے خدا سے کہہ دیا کہ مجھے مصطفیٰؐ کی ہستی کافی ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ جس
 کے لیے سرکارِ کافی ہوں، نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ احکامِ خدا و رسولؐ سے سرتابی کی جُرات
 کر سکتا ہے)

بکوتے تو گدا از یک نوا بس
 مرا این ابتداء این انتہا بس
 خرابِ جُراتِ آں رندِ پاکم
 خدا را گفت "مارا مصطفیٰؐ بس"

مجاوید نامہ میں وہ محکمانہ عالم قرآنی کی ذیل میں کہتے ہیں کہ خدا کا انکار ممکن ہے مگر شان نبی کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

می توانی منکر بزدان شدن
منکر از شان نبی نتوان شدن

اور اس کا باعث ثابیدہ ہے کہ

با خدا در پرده گویم ہا تو گویم آشکار

یا رسول اللہ! او چنان و تو پیدائے من

اس معاملے میں علامہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے موقف کے قائل ہیں اور

عارفہ ملت حضرت رابعہ بصری کے اس قول سے ہم آہنگ ہو کر کہ "من خدا را
ازاں می پرستم کہ ریت محمد است" فرماتے ہیں،

تو منہ مودی، رہ بھی گزشتیم

وگر نہ جز تو مارا منزل نیت

وہ اپنی آسودہ جانی کے لیے وہی "شور" مانگتے ہیں جس نے حضرت صدیقؓ

کے کاشانہ دل کو تجلیات کا مسکن بنادیا تھا۔

ازاں فقرے کہ با صدیقؓ واوی

بشورے آوریں آسودہ جاں را

چنانچہ سیرت حضرت صدیقؓ اکبر کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیقؓ

کے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ کے ساتھ۔ تو

انہوں نے فرمایا "مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے کیونکہ آپ کی بشت

سے پہلے ہم بھی نہیں تھے اور اللہ بھی ہمیں نفع دے گا۔ اس نے ہم کو پوچھا، نہ ہم نے اس کو پہچانا۔

اب جو اللہ کا رسول آگیا تو ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ نے بھی ہم کو — جناب

محمد عبد اللہ مستریشی کہتے ہیں کہ اس کے بعد علامہ نے اپنے دو شعر سنائے، جنہیں
آپ علیہ رقت و گریہ کی وجہ سے بے شکل پورا کر کے۔

معنی عرفم کئی تحقیقی اگر
بنسگری بادیدہ صدیق اگر
قوت قلب و جگر گرد و نبی
از خدا محبوب تر گرد و نبی

علامہ اقبال کے عشق رسولؐ کے اس پہلو کا کمال یہ ہے کہ وہ خالق کائنات سے
الٹجا کرتے ہیں کہ اگر روز محشر میرا حساب کتاب بہت ہی ضروری ہو اور مجھے کسی طرح
معاذت نہ کیا جاسکتا ہو تو میری فرد عمل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے
پوشیدہ دکھی جائے یعنی اگر رہائی کی کوئی صورت نہ ہو تو خدا فردِ عمل دیکھ لے اور جو
چاہے سزا بھی سنا دے مگر حضورؐ پر نور کے ساتھ ندامت کا موقع نہ آئے۔

تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر
روزِ محشر غدر ہائے من پذیر
ور اگر بینی حسابم ناگزیر
از نگاہِ مصطفیٰؐ پنہاں بگیر

علامہ اقبال اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، قرآن پاک کے موضوعات
پر کام کرنا چاہتے تھے اور اس سبب کچھ سے ان کا منشا حضورؐ پر نور کی خوشنودی تھا
بہر حال مسعود کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم سے متعلق اپنے اہلکارِ قلب بندہ
جاؤں تاکہ قیامت کے دن آپ کے جبرامجد حضورؐ کی کریمؐ کی
زیارت مجھے اس اطمینانِ خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ اس عظیم الشان دین

کس جو حضور نے ہم تک پہنچایا، کوئی خدمت بجالا سکا۔
 (اقبال نامہ، حصہ اول، مرتبہ شیخ عطاء اللہ علیہ السلام ۲۲)
 علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے ہر قومی مرض کا واحد علاج عشقِ رسولِ مبین
 پیمانہ و مضمر ہے۔

وقتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
 دہر میں اسمِ محمدؐ سے اُجالا کر دے
 وہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے
 کہ اسمِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے۔ یہی نام ہے
 جو زبان پر جاری ہو، دل میں جاگزیں ہو، دماغ پر پرتو لگن ہو تو ہمارا شخص ہے، ہم ہیں
 — در نہ کچھ نہیں، ہانگ درا، میں کہتے ہیں،

سالارِ کارواں ہے میرِ حجاز اپنا
 اس نام سے ہے باقی آرامِ جاں ہمارا
 ”جواب شکوہ“ میں خداوندِ دو عالم بندہٴ مومن کو مخاطب کر کے دہر میں
 اسمِ محمدؐ سے اُجالا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس اسمِ مبارک کی یوں تصریف
 کرتا ہے:

جو نہ یہ پھول تو بیل کا ترخم بھی نہ ہو
 جہن دہر میں کلیوں کا تقسیم بھی نہ ہو
 یہ نہ ساقی ہو تو پھر سے بھی نہ جو خم بھی نہ ہو
 بزمِ توہید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو

خیرِ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
 نبضِ مبتی تپشِ آمادہ اسی نام سے ہے

اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ ہی کے کرشمے ہیں کہ بلال حبشی (رضی اللہ عنہ)
کا نام آج تک بڑے بڑے باجروں شہنشاہ خدا کے سارے دوست اور اسلام
کے سارے فرزند عزت و احترام سے لیتے ہیں،

اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے
رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے

اقبال کو شہید یا حساس ہے کہ عشق نبی اتنی بڑی دولت ہے، جس کے
حصول کے بعد کائنات کی ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے اور عاشق رسولؐ کا دل کی گھرچو
سے احترام کرتی ہے (جب خود خدا عاشق مصطفیٰؐ ہو اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو
ایسا کیوں نہ ہو)۔

شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پر شمع قمر جلے گی
اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خوشید سجھا کر
اقبال کہتے ہیں،

”خوشا وہ دل جو عشق نبوی کا نشین ہو“

(انوار اقبال از بشیر احمد ڈار۔ ص ۳۵)

ہر کہ عشق مصطفیٰؐ مسلمان اوست

بھر و بر در گوشہ دلمان اوست

وہ خداوند کریم کے حکم کی تعمیل میں سرکار کو والدین اور دیگر تمام مخلوق سے
زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اور ان کا سینہ حضورؐ کے عشق کی آگ سے روشن اور ان
کی روح آپ کے نور سے منور ہے۔

تا مرا افتاد بر رویت نظر

از اب دام گشتہ ای محبوب تر

عشق در من آتشے افروخت است
 فرقتش بادا کہ جانم سوخت است
 علامہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص عشق نبی کی دولت سے فیض یاب ہونا چاہتا
 ہے تو وہ صدیق و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سوز خدا سے طلب کرے،
 سوز صدیقؑ و علیؑ از حق طلب
 ذرہ عشق نبیؐ از حق طلب
 اور ————— سوز صدیق و علی کیا ہے ؟ اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا
 بدایونی یوں کرتے ہیں :

مولا علیؑ نے داری نزی نیت پر نماز
 اور وہ بھی عصر، سب جو اعلیٰ خطر کی ہے
 صدیقؑ بلکہ غار میں جاں اس پادے چکے
 اور حفظِ جان تو جانِ فردضِ عزریٰ کی ہے
 ہاں، تو نے اُن کو جان انہیں پھر دی نماز
 پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے
 ثابت ہوا کہ جد فراتس فروغ ہیں
 اصل الاصول بسندگی اس تا جو مکی ہے

مکتور رحمۃ اللعالمین شیخ المنعمین علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 "من ذاق قبری وجبت لہ شفاعتی (جس نے میرے روضے کی
 زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی)
 چنانچہ حضورؐ کی شفاعت کے طالبوں کے دل و دماغ میں طیب کے جلوں سے
 متعین و متغیر ہونے کا شوق ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال، مخدوم الملک سید غلام میراں

شاہ کے نام ۲ دسمبر ۱۹۳۷ء کے مکتوب میں انہیں زیارتِ روضۂ حضور کی سعادت پر خوشگلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”کاش میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا اور آپ کی صحبت کی برکت سے مستفیض ہوتا لیکن اخدوس ہے کہ جدائی کے ایام ابھی کچھ باقی معلوم ہوتے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضۂ مبارک پر یاد بھی کیا جاسکوں تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرأت ہوتی ہے کہ ”الطالح لی“ یعنی گنہگار میرے لیے ہے۔ اُمید ہے کہ آپ اس دوبارہ میں پہنچ کر مجھے فراموش نہ فرمائیں گے۔“

(اقبال نامہ، حصہ اول، ص ۲۹-۲۲۸)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ اپنی حیات کے آخری دور میں عشق کی ان سادوں سے بہرہ ور ہوئے تھے، پہلے یہ عالم نہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اوائل عمر ہی سے انہیں حضور پر نور شافع یوم النشور سے بے حد عقیدت و ارادت تھی۔ چنانچہ ۱۹۳۲ء م کے مولد بالا خط سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو اکبر الہ آبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”خواجہ حسن نظامی واپس تشریف لے آئے۔ مجھے بھی ان سے محبت ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ خدا آپ کو اور مجھ کو بھی زیارتِ روضۂ رسولی نصیب کرے۔ مدت سے یہ آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے۔ دیکھیے کب جوان ہوتی ہے؟“

(اقبال نامہ، حصہ دوم، ص ۲۶)

”دینے اور دینے والے کا نام سن کر اقبال کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی تھیں۔ ۱۹۳۰ء میں بہاول پور کے ایک پر صاحب کے سفر حج کے ذکر سے اپنی محرومی کا

احساس کر کے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ عام صحت کی خرابی کے علاوہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس لیے آپریشن کے بعد اگلے سال آپ بھی چلے جائیے گا۔ اس پر: ”مگر اُپر شوقِ بے میں فرمایا، ”آنکھوں کا کیا ہے آخر اندھے بھی تو چل رہے ہیں۔“

حضرت غلام بیگ
کہ ”اقبال اس وقت بہت
مختوڑی سی طاقت مجھ پر
رہا ہوں، افسوس کہ ان کی

(اقبال - اکتوبر ۱۹۵۵ء ص ۳۰)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی بخاری ۱۹۳۸ء (وفات سے تین ماہ پہلے) کا ایک واقعہ لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر عبدالمنہج حقانی سفر یورپ پر جانے سے پہلے رخصتی ملاقات کے لیے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میری موجودگی میں انہوں نے حقانی صاحب سے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں بھی جب تک سفر کروں گا۔ بظاہر یہ آرزو پوری ہوتی نظر نہیں آتی مگر وہ چاہتے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہ کرم حرم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور ہم دونوں اس کیفیت کا نظارہ کرتے رہے۔“

(ابن امیر بصیر کراچی - عید میلاد النبی غیر ۱۹۷۲ء ص ۷۰)

اقبال اس تصور سے مخلوڑ ہوتے ہیں، ایک خاص کیفیت کی لذت پاتے ہیں

کہ آقا کے دربار میں حاضر ہیں، آنکھیں بند کر کے حضور کے قدموں پر بیچھاؤ رہے ہیں۔

بیا اے ہم نفس باہم بنا لیم
من و تو کشتہ شان بھالیم
دو سرے بر مراد دل بھولیم
پائے خواجہ چشماں را بھالیم

اقبال کے نزدیک صحرائے عرب کی ہر ساعت دل نواز اور فرحت انگیز

ہے۔ عرب کا ذرہ ذرہ ہماری طرح شوق حضور کے احساس سے ملبوس ہے۔ اس لیے

وہ کہتے ہیں کہ آقا کے دربار کے راستے میں قدم اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ مقدس

فروں کا لحاظ رہے اور ان کی دردمندی کا احترام کیا جائے۔

پہ خوش صبح کہ شامش صبح خند است

ضیض کو تاہ و تو زور اور بلند است

قدم اے زاہر ذرا آہستہ تر ہر

چوناہر ذرہ او درد مند است

علامہ اقبال جنت اور خاک مدینہ کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے

میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پہ منشا

دشت یثرب میں اگر زیر قدم خار آیا

اور کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جنت میں جانا کس کو گوارا ہے۔ چنانچہ اس

مقصد کے لیے انہیں بڑے پاؤں پہنے پڑتے ہیں۔

میراد جنت کو کھینچتا تھا ہمیں مدینہ سے آج رضواں

مزار مشکل سے اس کو گناہ بڑے بھانسنے بنا بنا کر

ہمارے اپنے آقا و مولا رسول امام مہدی الصلوٰۃ والسلام کی آرام گاہ اور مدینہ

لیبہ کی خاک کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو انہیں سرکار کے قدموں کی برکت سے یہ
شہر اور اس کا ذرہ ذرہ دو عالم سے بہتر لگتا ہے۔

خاکِ شرب از دو عالم خوشتر است
اے خاکِ شرے کہ آنجا دلبر است
وہ خواب گاہِ مصطفیٰ کو کہہ دے سوا بچتے ہیں دیہیتیں رکھتے ہیں کہ اسی کے
وہ سے سب کچھ ہے۔

وہ نہیں ہے تو مگر اے خواب گاہِ مصطفیٰ
دید ہے کبے کو تیری رچ اکبر سے سوا
خاتمِ ہستی میں تو تاباں ہے مانندِ نگین
اپنی عظمت کی ولادت گاہِ حق تیری زمیں
بچتے ہیں راحت اس شہنشاہِ معظم کو علی
جس کے دامن میں اماں اقوامِ عالم کو علی
آہِ شرب، دیس ہے مسلم کا تو، ماویٰ ہے تو
نقطہِ جاذبِ تماشہ کی شعاعوں کا ہے تو
جب تک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں
صبح ہے تو اس چمن میں گوہرِ شبنم بھی ہیں
خضر علی خاں نے اقبال کے متعلق کہا تھا،

اقبال بکا مسلمان اور سچا عاشقِ رسول ہے۔ وہ روتا ہے رسول
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عشق میں، وہ روتا ہے اسلام کی محبت میں
(گفتارِ اقبال از محمد رفیق افضل، ص ۷۸)

پروفیسر ریست سلیم چشتی اپنے ایک مضمون "اقبال اور عشقِ رسول" میں لکھتے ہیں:

”مجھے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۴۸ء تک ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بھی ملتا رہا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی سرکارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام نامی ان کی زبان پر آیا تو معاً ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اقبال عشیقِ رسولؐ میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ جب عاشقانِ رسولؐ کا تذکرہ کرتے، اُس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دن مرحوم علم الدین شبیر (قاتلِ راجپال) کا ذکر چلا تو علامہ فرطِ عقیدت سے اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے ”اسی گلاب کر دے رہے تھے ترکھان! منتہا بازی رہ گیا“

(بصیرِ کرچی۔ مئی ۱۹۷۲ء۔ ص ۲۷)

علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے عشیقِ رسولؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں واقفانِ حال نے جس قدر ایمان افروز واقعات بیان کیے ہیں، ان سے حضرت علامہ کے دل کی کیفیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ غلام بھیک نیرنگ اپنے مضمون ”اقبال کے بعض حالات“ کے آخر میں رقمطراز ہیں:

”اقبال کا قلبی تعلق حضورِ سرورِ کائناتؐ کی ذاتِ قدسی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضورؐ کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی، اگرچہ وہ فوراً ضبط کر لیتے تھے۔ چونکہ میں بارہا ان کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا مگر خاص خاص لوگوں سے لہو پورا ضرور کہا کہ یہ اگر حضورؐ کے مقدمات پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ میرا

اندازہ یہی تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔

(اقبال لاہور، اکتوبر، ۱۹۵۷ء، ص ۳۰)

اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم محسنِ قوم، شاعرِ مشرق، یکبرِ الٰہیت علیہ السلام
کی عابدینِ عشقِ مصطفیٰؐ کی عبادتوں سے بہرہ مند ہو کر دنیا میں ایک زندہ قوم کی
بانی سے معروف ہوں۔ آمین۔

افکارِ اقبال

آپ ہیں اقبال کے افکارِ عنوانِ بیان
واقفِ مہرِ حقیقت، کاشتِ رمزِ حیات
شخصیتِ اُس کی ہمہ گیر اُس کا پیغامِ اشتی
اُس کا اک اک لفظ ہے تنجیرِ فطرت کی ویل
ہے خودی کی اجتماعی شکلِ بقیت کا وجود
مشعلِ جذب و سرور و شوق پیدا ہو اگر
اس کا ہر قول و فعل ہے اک حدیثِ دلشیں
ہیں کے فکر و فلسفہ کی ہے اساسِ اصل ہیں
ہے مفہیم و معانی کا سمندرِ رمزِ زن
وہ ادا فہمِ رسالت، نکتِ بہینِ معرفت
ذکر ہے اپنے ہوں پر دوستوں اُس کا کہ ہے

ذکر جس کا دجرِ راحت، جس کی باتِ اُرمِ جاں
وہ کہ ہے دانائے رازِ لا الہ الا اللہ کی زبان
ہے پیغم جانِ نورا اُس کا ہے اہل جہاں
اُس کا ہے ہر حرفِ تفسیرِ مکان و لامکان
ہم اگر اقبال سے پوچھیں گے نکتِ کائنات
خضرِ راہ دیں ہے اُس کا خطرِ اپنا و دان
وہ رسول اللہ کا عاشق، خدا کا رازِ دان
خالقِ تخیلِ پاکستان ہے وہ مکتہ داس
اس کا ہر شعر و ہر لفظ ہے اک داستان
آشنائے رمزِ لا الہ الا اللہ، وہ مجرِ بیان
احترامِ آدمیت کا حقیقی ترجمان

شاعرِ مشرقِ حکیمِ اُمتِ مرحوم ہے
وہ کہ ہے محمودِ ہم سب کے دلوں پر کھراں

اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی

جب بڑھیر میں اسلام کے اہل و نفاذ کے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے
 قیام کا سوال اٹھا، خدا اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات
 کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے کفر و
 اسلام میں تمیز اور حق و باطل میں تفاوت کو اجاگر کرنے کا موقع آیا، کفر کی ہر شکل سے
 نفرت کی رد و علی اور سنگینوں یا ہندوؤں کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرنے کی آواز بلند ہوئی
 — تو کچھ لوگوں نے اپنا وزن باطل کے پڑے میں ڈال دیا، اسلام کے تشخص
 اور مسلمانوں کی انفرادیت کو نوانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، خدا اور
 محبوب خدا کے انکار و اقرار کو "ایک" قرار دیا، ہندو مسلم اتحاد کا نعروں لگایا، متحدہ
 قومیت کا شور اٹھایا، انہوں نے ہر اس شخصیت کو مطعون کیا، اس کے خلاف
 دشنام طرازی اور اتناہم تراشی کے ریکارڈ قائم کیے — جس کی زبان پر دین متین
 کے منکر اور اعلیٰ ترین نظام کی بات تھی، اسلام کی اپنی تہذیب اور الگ معاشرت
 کا ذکر تھا۔ جس شخص نے بھی قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں کفر سے معاف
 نہیں کیا، ان لوگوں نے اس کے خلاف مجاہد لکھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان
 بریلوی ہوں، ان کے جلیل القدر خلفاء و رفقاء ہوں، الگ اسلامی مملکت کے تصور
 کو مہر و پور اور باقاعدہ شکل میں پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ اقبال ہوں یا

مسلمانوں کے قافلہ سالار قائد اعظم محمد علی جناح ہوں۔۔۔۔۔ ”ہندو مسلم اتحاد کے عاشق نام سناو“ علماء کی تیج زبان اور سناں قلم سے محفوظ نذرہ سکے۔ پھر جب پاکستان معرض وجود میں آگیا تو ان لوگوں کی کٹرتی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں رک گئیں۔ ان کے قلم کو کوئی لگ گئی۔۔۔۔۔ اور ذرا سے تو قلم کے بعد انہوں نے قوم کے حلقے کو کمزور بناتے ہوئے پاکستان پر اجارہ داری ظاہر کرنا شروع کر دی۔ زبان سے پاکستان کو مجبوراً تسلیم کرنے والوں نے ”تقدیرِ بے غلطی“ کی نصیحت سے محرومی کے باوجود کچھ عرصے تک علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ کو کال دینا بند کر دیا۔ ان پر بظاہر ایمان لے آئے اور دل کی بات کو چھپائے رکھا۔ ایسے میں بھی انہوں نے اپنی ”زیرِ بزمیں“ سرگرمیاں جاری رکھیں پاکستان ان کی اُمنگوں کا قاتل تھا، انہوں نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی جگہ دو جہاد رکھی منگڑ طویل عرصے تک چھپ چھپا کر۔ اب ان کی محنت جگمگاتی ہے، ان کی پشت پر وسائل کا انبار ہے، ان کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں، وہ بڑے علم و نور ملک و ملت پر اپنے آپ کو متعسف سمجھتے ہیں اس لیے غنڈا سازگار سمجھتے ہوئے انہوں نے زبان کی نکواریوں کو نیام سے نکال لیا ہے اور پھر ہی ”متحدہ قومیت“ کی راگنی کو لاپٹے لگے ہیں، پھر اقبالؒ و قائد اعظمؒ کو شام و دشتنام کی سان پر چڑھایا ہے۔ پھر ”ہندو مسلم اتحاد“ کے داعیوں کے گُن گانے شروع کر دیے ہیں، منافقت و جگ لاری ہے۔

علامہ اقبالؒ متحدہ قومیت کے سخت مخالف تھے اور ”ہندو مسلم“ کو کب قوم قرار دینے والوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہے جب حسین احمد رضا صاحب نے ملت کو وطن سے مشتق بنایا تو علامہ اقبالؒ کی غیرت ملی اور حیثیت دینی نے شعروں کی زبان اختیار کر لی۔

عجم ہنوز نداند رموزِ دین و دہ
 ز دیوبند حسین احمدؑ میں چہ بول بھی ست
 سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است
 چہ بے خبر نہ مقامِ محمّدؐ عربی ست
 بمصلحتی برساں خویش را کہ دیں ہمدوست
 اگر بہ آؤ ز سیدی، تمام بول بھی ست!

علامہ اقبال کی اس گرفت کے حوالے سے حسین احمد کے قبیعین پاکستان بننے کے بعد سے خاموش رہے مگر اب پھر انہوں نے پُر پُرسے نکالنے شروع کر دیے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے علامہ اقبال کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگے ہیں جو وہ ہندوؤں کی پشت پناہی کے عالم میں کرتے تھے۔ بعض دہانوں نے اقبال کے خلاف منبر نکالے ہیں اور تصورِ پاکستان کے خالق کے خلاف تراثر خانی اور ہرزہ سرائی کے نئے پہوساٹنے لگے جا رہے ہیں۔

حسین احمد بنحیث رفیق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی کہتے ہیں ”علامہ اقبال عربی لغت کے لفظ ”ملت“ اور ”قوم“ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حالانکہ قرآن سنت میں ان دونوں کا منہوم جدا جدا بیان کیا گیا ہے اور پھر علامہ کا ”تفکیر و ملت“ بھی لا قرآن و سنت اور لغت عرب سے مطابقت نہیں رکھتا“ (ارشید مدنی و اقبال نمبر ص ۲۱۲) محمد متین ہاشمی بھی کہتے ہیں ”مولانا مدنی نے تو ”قومیں“ کہا تھا۔ لفظ ملت اور قوم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عربی لغت اور محاورے کے اعتبار سے قوم کے لیے ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں بلکہ محض مجاورت (پڑوس) کی بنا پر بھی قوم کہا جاسکتا ہے۔“ (فیض الاسلام۔ اقبال نمبر ص ۱۳۸) جب کہ کرنل خواجہ عبدالرشید کا نظریہ ہے کہ ”اگر وہ ذرا تامل سے ملت، امت اور قوم کا فرق دیکھ

ہوتے۔ اذروئے قرآن — تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ملت واقعی وطن سے بنتی ہے۔۔۔ ملت کے معنی Nations کے ہیں اور ملتیں اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔
 و فیض الاسلام۔ اقبال نمبر ص ۱۳۴ — اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ حسین احمد صاحب کے نزدیک ملت اور قوم میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بقول طاہر ملت انہوں نے اقبال کے اشعار پر جو وضاحت کی، اس میں فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا بلکہ صرف بتایا ہے کہ آج کل قومی اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔ یعنی اگر انہوں نے ملت کے معنوں میں قوم کا مفہود استعمال نہ کیا ہوتا تو اس پر کبھی ہاتھ نہ پڑتا۔۔۔ یوں کہ نعل عبدالرشید ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے لیکن اقبال کی مخالفت اور حسین احمد صاحب کی محبت میں۔
 ”ملتیں اوطان سے بنتی ہیں“ کے قائل ہیں۔ متین ہاشمی اور حسین احمد نجیب ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے مگر ”قومی اوطان سے بننے“ کا نظریہ رکھتے ہیں جب کہ اس فقرے کے مصنف ”آج کل“ کے اضافے سے وقتی طور پر اپنی جان بچھڑا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے شدید ردِ عمل سے بچنے کے لیے سیاسی دائرہ استعمال کرنے کے بعد بھی کئی بیانات میں پھر متحدہ قومیت کی اور قوموں کے اوطان سے بننے کی تبلیغ موجود ہے۔

ابو رشید کے تازہ ”مدنی و اقبال نمبر“ میں خط الرعین بیوہ اردو اقبال کو غیر شائستہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہیں ”ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے منہج لکھے میں کیا جواں جیسے شائستہ اور سنجیدہ انسان کے شایان شان نہ تھا“ ص ۱۴۱ اور حسین احمد نجیب صاحب تو سورہ ”الشعراء“ کے حوالے سے اقبال کو گمراہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں ”ان دو ارشادات کی روشنی میں“ علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر کا جو مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ ہر ذی عقل پر

یہاں ہے: (ص ۳۱۱) یہی صاحب اقبال کے خلاف اپنی زبان کو مزید دراز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جن اساتذہ سے اعلیٰ دنیاوی علوم کی تحصیل کی ہے، وہ نہ صرف غیر مسلم تھے بلکہ ان کی اسلام دشمنی پر تاریک عالم شہادت جیتے پیش کرتی ہے۔ پھر ان اساتذہ سے علامہ نے جو علوم حاصل کئے، ان کی اصل بنیاد تغیر پر مغربی فلسفہ ہے۔۔۔۔۔

۔۔۔ دانشوں نے، اسی مرد و مغربی تہذیب کی آغوش میں نہ صرف اپنی اولاد کو سلا یا۔ بلکہ برصغیر کے اس گروہ کو ان کی ہمدردیاں حاصل ہو سکیں جو مغربی تہذیب میں سر تا پا خرق ہو چکا تھا۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو **فِیْ كُلِّ وَادٍ یٰمُتَحَوِّنٌ** کی - نجات کا حامل ایسا شخص اگر ان لوگوں پر علمی تنقید کرتا ہے جو علوم قرآن و سنت کے - نہ صرف خواص میں بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق بسر ہوتا ہے تو ایسے شخص کو کس زمرے میں شمار کیا جانا چاہیے؟ اور پھر جو لوگ اس معاملہ میں اس کی پیروی کریں اور علماء و رہنماؤں کے خلاف اس کی باتوں سے استدلال کریں کیا وہ **الشُّوَابَ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ** کے ارشاد و رہنمائی کا مصداق قرار نہیں پائیں گے؟ (ص ۳۱۲، ۳۱۱)

یہی نجیب صاحب اپنے اسی مضمون میں اقبال کی **تَلَوْنِ مِزَاجِی** کے شاک و کھائی دیتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کے افکار و عمل میں یہ تلون مزاجی مغربی علوم کے تربیت یافتہ کسی بڑے آدمی سے کسی طرح کم نہ تھی: (۳۱۳) مسئلہ قومیت پر حسین احمد صاحب مدنی کے خلاف علامہ اقبال کے اختلاف کی چوتھی وجہ یہ صاحب دین کے بارے میں اقبال کی سطحی معلومات کو قرار دیتے ہیں: ”دینی علوم کے بارے میں سطحی معلومات بھی علامہ کے فکر و عمل کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کی زبان اور اس کے علوم سے براہ راست عدم واقفیت اس کا بڑا سبب ہے (۳۱۴)۔۔۔ یعنی قرآن و سنت کی زبان اور اس کے علوم سے واقفیت صرف انہی ہو سکتی ہے جو گاندھی کو منبر رسول پر بٹھا کر اس

کے چرنوں میں بیٹھ جائیں، جو اسلام اور کفر کی کھڑکی دکھانے کے حامی ہیں، جو ہندوؤں
 کی غلامی کا جو سنگے ہیں ڈالنے کے داعی ہوں، جو حق و باطل کو باہم شیر و شکر کر دینے کا
 دغا رکھتے ہوں۔ اور جو شخص اسلام کو ہندو ازم سے الگ سمجھتا ہو، دین کے
 ساتھ کفر کی پیوند کاری کا مخالفت ہو، غیر مسلموں کی قیادت قبول نہ کرتا ہو، گاندھی
 کو اپنا بھائی دلائی نہ سمجھے وہ گمراہ ہے، تلون ہے، مغربی تہذیب کا پرہیز ہے، دینی
 علوم سے بے بہرہ ہے۔ — ۶۶ —

مملکت خداداد پاکستان کے ہر مجلس یہ باسی نظریہ پاکستان کے شدید
 مخالفت تھے پکے دشمن ہیں اور کبھی اس کے اظہار سے باز نہیں آئیں گے۔ آج کل علامہ
 اقبال کے خلاف انہوں نے اپنی زبانوں کو یوں بے لگام کر دکھایا ہے کہ کسی حکیم
 فضل الرحمن سواتی کا ایک مضمون الرشید میں بھی چھپا ہے اور فیض الاسلام میں بھی۔
 یہ صاحب بھی حفیظ الرحمن سیوہاروی کی طرح بھارت میں رہتے ہیں۔ اور ان
 لوگوں کو کام کرنے کی ہدایت چونکہ اُدھر ہی سے ملتی ہے اور ہندوستان نے پاکستان
 کو کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ وہ اسے قائم و دائم دیکھ سکتا ہے، اس لیے ان کے اشارے
 پر یہ لوگ پاکستان میں کچھ اُن کے، کچھ اپنے مضمون، نظریہ پاکستان کے خلاف اور
 متحدہ قومیت کے حق میں چھاپ کر اقبالؒ و قائد اعظمؒ کو ملعون کہتے ہیں، سواد اعظم
 اہل سنت و جماعت کے خلاف بھی ان کی زبانیں اسی لیے کھلی ہیں اور ان کا ہر انجیل
 جرمہ اور نص جح و مسائنیوں کو گالی دینے میں لگا ہوا ہے کہ سواد اعظم نے
 "آل انڈیا سنی کانفرنس" کے جنڈے تلے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور قیام
 پاکستان کی جنگ لڑی تھی۔ سو حکیم فضل الرحمن سواتی حکیم امجد بخاری ہند
 لکھتے ہیں "ترجمان حقیقت ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے جو شیعہ اور جذباتی آدمی تھے۔
 جب بھی اپنے نظریے کے خلاف کسی میں کوئی بات دیکھ لیتے تو فوراً جوش میں آکر

اس پر تنقید فرماتے : ”الرشید ۳۲۱- فیض الاسلام ۱۰۷“

یوسف سلیم چشتی اس سلسلے میں اقبال کو کمال دینے کا نیا انداز پنا تے ہیں میرا دل نہیں ماننا کہ علامہ اقبال مرحوم اخلاقی اعتبار سے اتنے بہت (فرومایہ) تھے کہ ایک مشہور و معروف عالم دین ۔۔۔ کے لیے ایسا ناروا نقد استعمال کرتے ۔۔۔ وثنام علم رازی شریفوں کا شیوہ نہیں۔ ”الرشید ۲۶۲، ۲۶۳“ — یوسف سلیم چشتی شارح اقبال کی حیثیت سے بھی مال کما چکے ہیں کبھی کبھی اقبال کی خدمت میں سانسزنا کو بھی زندگی بھر فروخت کرتے رہے مگر اب یہ فیصد کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اقبال جیسے ”غیر شریف“ انسان کے پاس جانا ان کی بد قسمتی تھی یا خوش قسمتی ”علامہ اقبال کی خدمت میں بد قسمتی یا خوش قسمتی سے مجھے بھی ۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۸ء“ قریباً ۱۳ سال تک حاضر ہونے کا موقع ملا۔ ”الرشید ۳۶۲“ — ان حضرات نے اس مجرم کی پاداش میں کہ حسین احمد دیوبندی کو اقبال نے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کا مشورہ کیوں دیا، اقبال کی جوانی کی غلطیوں کی نشان دہی کرنا شروع کر دی۔ اور کہ نل عبد الرشید نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے یزدی اقبال سے علیحدگی اختیار کی تھی اور ”حقہ چھوڑنے سے پہلے کئی دوسری چیزیں چھوڑ دی ہوئی“ متنبی ۵۔ (فیض الاسلام ۱۳۵، ۱۳۶)

مولوی ساد میاں نے حسین احمد صاحب کی حمایت اور اقبال کی مخالفت میں کھل کر ”متحدہ قومیت“ کے تصور کو درست قرار دیا ہے، اکتے ہیں ”ان (حسین احمد صاحب) کا علم دین، سیاسی اور تاریخی بصیرت ہندوستان میں اس اشتراک عمل کو درست قرار دے رہی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی بصیرت اور معلومات میں یورپ کی سیاست، تاریخ اور اس کے جدید نظریات بھی تھے۔“ ”الرشید ص ۲۴۱“

_____ مینیوں نے من حیث الجماعت تحریک پاکستان میں بڑا چڑھ کر حصہ لیا

اس لیے ان رسالوں میں بھی ان کے خلاف یکٹروں صفحات لکھے گئے ہیں اور مسلم لیگ
 چونکہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے حصول کی جدوجہد میں اہل اسلام کی وحدت
 کا نشان تھی، اس لیے اس کے خلاف بھی سب کچھ کہا گیا ہے۔ حسین احمد بخیت لکھتے
 ہیں ”مسلم لیگ جو ہندوستانی عوام کی نظر میں انگریزوں کی پروردہ جاگیر داروں اور
 خطاب یافتہ سرور اور نوابوں پر مشتمل انگریزوں کی حلیف پارٹی شمار ہوتی تھی،
 امت مسلمہ کی قیادت علماء، حتیٰ ذہن سے چھین کر مغرب زدگی کے شکار لیڈروں
 کے ہاتھوں میں تھما دینے کی سرٹور کو شش کر رہی تھی“ (ارشید، ۳)۔ جی ہاں
 یہ سب کچھ پاکستان میں شائع ہو رہا ہے اور کسی کے کان پر جوں ٹپک نہیں رہی تھی،
 کسی کو غیرت ٹپک محسوس نہیں ہوتی کہ ہندوؤں کے ان خاندانہ غلاموں کو اس سے
 باز رکھا جائے۔ نظر پاکستان کی حفاظت کے دعووں پر مشتمل بڑی خوبصورت تحریریں
 بڑے اچھے بیانات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں لیکن تحفظِ نظریۂ
 پاکستان کے دعوے داروں کو یہ کھلی تحریروں دکھانی نہیں دیتیں یاد رکھانی نہیں جاتیں۔
 — اسی مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستانی انگریزی ڈیپلومیسی کا شاہکار ہے —
 ”جب تحریک آزادی ایک فیصد کن مصلحہ میں داخل ہو گئی تو انگریزی ڈیپلومیسی
 نے قدیم فلسفہ پھر دہرایا اور برصغیر کی مختلف نظریاتی جماعتوں کو باہم ٹکرا دینے کا
 منصوبہ بنایا“ (۳۰۳)۔ حضرات! اس حقیقت کو مت بھولیے کہ یہ پاکستان ہی کا
 ایک رسالہ ہے، افکار اگرچہ بھارتی ہیں۔

بات چونکہ حسین احمد صاحب کے اس مجاشن کے گرد گھوم رہی ہے کہ
 انہوں نے اوطان سے قوموں کی ”ماخت“ کے بارے میں کیسے بات کی تھی اس لیے
 ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے جس سے یہ واضح ہوگا کہ اس بیان کی تاویل میں محض
 دھوکا دینے کے لیے کی جاتی ہیں ورنہ اس طبقے کے خیالات میں ذرہ برابر بھی

تبدیل نہیں آئی۔ یہ پاکستان کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں، بے بنیاد قرار دیتے ہیں،
 بے نتیجہ گردانتے ہیں۔ اور ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلام و سلام سب سے بڑا
 ہے، تو قریں تو اوطان ہی سے بنتی ہیں ملاحظہ فرمائیے، عزیز الحسن صدیقی غازی پوری
 کا مضمون ”ایک مرد مومن و حق پرست کی مثالی زندگی“ کا ایک اقتباس

”حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ ”قربین اوطان سے
 بنتی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان پرستان نہیں تھا، انہوں نے واقعی فرمایا
 تھا۔ (محمود) تو اقبال مرحوم نے شدید عقیدہ ہی نہیں، ان کی تذلیل بھی کی تھی اور
 اس خیال کی تردید میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ کاش مرحوم آج حیات ہوتے
 اور اس نظریہ کی بنیاد پر (اپنے) پاکستان کے دستور کی تدوین کا حال اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لیتے تو انہیں یقین آجائے کہ شیخ وقت اور امام ہند کی زبان سے نکلے ہوئے
 نقطہ نقش بر آب یا پادہوا نہیں تھے بلکہ ایک ایسی حقیقت تھے جس کو دنیا نے
 تسلیم کر لیا۔“ (المجیدہ دہلی، ابراہیم کلام آزاد نمبر ۴ دسمبر ۱۹۵۴ء ص ۱۳۲)

یہ لوگ مختلف طریقوں سے پاکستان کا ایک حصہ الگ کر اچکے ہیں۔ اب چاہتے
 ہیں ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، کوئی ایک آدھ صوبہ الگ ہو جائے یا پاکستان
 کی مابینت کو اور کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھا، ہمارے ”شیخ الاسلام“
 صاحب نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ ٹھیک تھی، ہم اگر ہندو کے غلام
 ہوتے تو بہتر تھا۔

یہ لوگ جو محبوب کبریا علیہ (الرحمتہ والثناء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے
 ہیں کہ نوح و ابراہیم، وہ مرکز مٹی میں مل گئے ہیں، وہ کسی کا بھلا بڑا کرنے کی طاقت نہیں
 رکھتے۔۔۔ اپنے اپنی رسالوں میں حسین احمد صاحب کے بارے میں عقیدے کا
 اظہار کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں:

گردن نہ جھکی جس کی کسی شاہ کے گئے

جس کے نفس گرم سے مژدوں میں پڑی جان (الرشید ۳۶۳)

علامہ اقبال نے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کر نے والے ان حضرات کو گاندھی کے چرنوں کے بجائے محمد مبنی کے قدموں میں آنے کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اسلام کو کفر کا تابع معلن بنانے کی کوشش کرنے والو، تم مقام رسول پاک سے بے خبر ہو۔۔۔ اس پر شریف احمد طاہر کا استدلال ملاحظہ ہو "کہ مقام محمد عربی سے بے خبر حافظ القرآن والا حافظ ہو سکتا ہے؟ اور اگر صحیحین کا محدث بھی مقام محمد سے بے خبر رہتا ہے تو بے خبر کون ہوتا ہے؟ اگر قال اللہ و قال الرسول کا درس دہندہ مقام محمد عربی سے ناواقف ہے تو۔۔۔ (الرشید ۳۸۰) یعنی آپ قرآن و حدیث کا کچھ علم حاصل کر کے اگر خدا و رسول کے منکر ہو جائیں یا ان کے احکام کی سرکھ خلاف ورزی کریں اور اس پر افتخار کا اظہار کریں تو آپ میرے راستے پر ہیں ۹۶۔

اقبال کے خلاف ان رسالوں میں جو اشعار شائع کئے گئے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کی دریدہ دہنی اتہا کو پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہی جو شخص اپنے آپ کو مصطفیٰ تک نہیں پہنچاتا، اس کے ابولہب ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے مگر اقبال کو گالی دینے کا انداز ملاحظہ ہو: یہ دیکھیے کہ اسے کس کس بُرم پہ "ابولہب" کہا جا رہا ہے۔ درج ذیل پہلا شعر اشرف علی تھانوی صاحب کے (ایک مرید دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر ڈیوبندیل کے شیخ الحدیث ریاست ہائے متحدہ بوجپان کے وزیر معارف شرعیہ اور جامعہ اسلامیہ بہاول پور کے شیخ التفسیر۔۔۔ شمس الحق افغانی صاحب کا ہے :

نظام قوم بدو گز می شود پیدا
اگر ہنوز ندانی کمالی بولہبی ست

اعلام الحق سبیل جہانی امروہوی نشان ابولہب " بیان کرتے ہیں:

بہر شنیدہ مدہ گوش پرس پرستان نیز

بہر شنیدہ زون چاند نشان بولہبی ست (۳۷۸)

اقبال سہیل کی جو طویل نظم شاعری اشاعت ہے اس کا زور ملاحظہ ہو:

نظر نہ بودن و بادیدہ و رورافتادن

دو گونہ شیوہ بولہبی و بولہبی ست (۳۳۶)

علامہ اقبال کا پینٹم تھا کہ "بعضطفی برساں خویش را کہ دیں ہمدوست"

مگر اس کے مقابلے میں اقبال سبیل کہتے ہیں "بگیر راہ حسین احمد را خدا خواہی؟"

الرشید کے مدنی و اقبال فیر میں شریعت احمد طاہر نے علامہ اقبال کے

تینوں شعروں کا تجزیہ کرنے کی جو سطحی اور عاریانہ کوشش کی ہے وہ قارئین کے

تفنی طبع کے لیے تین صفحوں پر شائع کی گئی ہے مگر ان صاحب "ن علم یہ ہے

کہ وہ اسے رباعی قرار دیتے ہیں۔" اقبال مرحوم کی وفات کے بعد "درمیان مجاز میں

یہ رباعی کیوں چسپاں کر دی گئی؟ اور یہ رباعی فارسی میں ہے یا کہ اردو میں؟ (۳۸۷)

آغا شورش کا شمیری نے ان تین شعروں کو چار شعر قرار دیا تھا۔ آپ نے چار شعر کہے

جو ہر کہ و مد کی نوک زبان ہو گئے؟ (چٹان ۲۰، اپریل ۱۹۵۹ء ص ۱۳) "الارشاد و ملک

کے ایڈیٹر صاحب بھی اسے رباعی ہی سمجھتے ہیں (سجوالہ الرشید محرم ۱۳۹۱ھ) لیکن

ان لوگوں کے ان رسالوں میں اقبال کے خلاف زبان کھولنے کے جو مظاہر ہیں ان

میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی کے کچھ شعر اقبال بنام اقبال کے عنوان

سے شائع کئے گئے ہیں مثلاً

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں تسخیر نہیں، دانش نہیں ہے

اقبال برا آپریٹک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا غازی بن کر گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا

چپ رہ نہ سکا حضرت بزرگوں میں بھی اقبال
کرتا کوئی اس ہندہ گستاخ کا منہ بسند

الرشید کے مدنی و اقبال غبر کے آخر میں فیڈم عظم کے عنوان سے حضرت شاکر
سہا کوئی کی ایک نظم اقبال کے خلاف ہے۔ جی ہاں سب اہل پاکستان کی غیرت کو
چیلنج کے انداز میں —————

نرمییت سے ہے لیڈر بے خبر عشق ہے بتلوں سے اور کوسے سے
خجستہ تنزیب نری ہے آشکارا جملے گو کرتے ہیں ٹوٹی اور سے
ظالمو! یہ عالموں پر پھبتیاں پچھا دست بے صدا کی چوسے

قاریں کرام! حسین احمد صاحب تو اسلام اور کفر کی جنگ میں اپنا کردار ادا کر چکے۔
اب ان کے متبعین ان کا دامن حق سے منافقت کی کتاب پھینک کر پاکستان پر چاروں
طرف سے حملہ آور ہیں۔ وسائل کی ہتھکڑیاں کام کر رہے ہیں اور زبان و قلم کے ہتھیاروں
کو وہ پاکستان، ہائی پاکستان، مخالفی تصور پاکستان اور خانہ بان ترکیب پاکستان کے خلاف
آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ عشق رسول پاک و صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیر نیال
کیجئے، وطن کی ثبت کے بزرگوں سے مخالفین کی حنیفیں اُٹھ دیکھئے، اللہ آپ کا حامی و

ناصر ہو۔

یاد اقبال - گفتار سے کردار تک

حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے ملت کے ہر رنگ کی تشفیص کی اور اس کا علاج تجویز کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر اعظم تھے، عظیم فلسفی تھے، مفکر تھے، نوری تھے، سب کچھ بجا مگر بنیادی طور پر وہ مبلغ اسلام تھے۔ انہوں نے شعر و سخن کی وادی میں قدم رکھا ہے تو بھی ملت کی سرلمندی اور سرفرازی کی بات کی ہے، فلسفہ کی جزئیات پر گفتگو کی ہے یا خودی اور علم و عشق و عزیزہ کے فلسفہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا مقصد و جید بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت بن جائے، وہ ہر باطن قوت سے مسلسل پیکار کو شعار بنائے، وہ موت کے خوف کو دل سے محو کر دے اور اپنے آپ کو عشقِ مصطفیٰ کے لیے مختص کر لے۔ ان کی فکر خدا اور رسول کے ارشادات کے تابع ہے، کہیں اس سے صرف نظر نہیں کرتی۔ انہوں نے اسلام کے عروج کی تائید و بیان کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال پر اظہارِ افسوس نہیں کیا، انہیں ہی سرلمندی کی راہیں سمجھائی ہیں۔ وہ سالکِ راہِ فقر تھے، مفسرِ مکتبہٴ عشق تھے۔ وہ رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اسی لیے حبِ ہم انہیں شاعر گردانتے ہیں تو وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور اپنے بقا بھلا صلی اللہ علیہ وسلم سے داد پاتے ہیں۔

من اسے میرا نم ! داد از نو خواہم
مرا یا راں غزل خوانے شہر وند

اقبال دین کا ایجاد فروغ چاہتے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا تھا۔ وہ صرف ایک خطہ آرضی کے حصول کی بات نہیں کرتے تھے، اسے مثالی اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اسے اپنے خواروں کی تئیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے تمام جدید علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، ان سمندروں میں فوجی کی تھی اور اس کے نتیجے کے طور پر اسلام کی حقانیت کو ہر جدید علم کے ذریعے ہر ممکن طریقے سے ثابت کیا۔ اس راہ میں وہ اتنے ثابت قدم رہے کہ نہ ٹکڑوں نے انہیں بچھا، نہ تہذیب مغرب کے پرستاروں نے ان کے خلاف محاذ قائم کرنے میں دقیقہ فرو گزاشت کیا۔ لیکن اس مردِ قلت نے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر مسلط کر دیا اور بیاگمِ دہل کہا:

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابلا مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش
میں زہرِ ہلا بل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

یہ علامہ اقبال کے نسبِ حسین کی عظمت ہے کہ آج اہلِ بان مسجد سے تہذیب کے فرزندوں تک اقبال کے مقام کو اپنی پہچان اور قربانیاں سنبھال کر دیکھتے ہیں۔ سب لوگ ان کے علومِ مرتبت کے قائل ہیں لیکن مقامِ افسوس ہے کہ ہم نے انفرادی یا اجتماعی کسی بھی حیثیت سے اس اقرار کا دائرہ گفار سے کرنا تک وسیع نہیں کیا۔ اقبال نے اسلام کے ایجادِ نفاذ کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور و تجویز پیش کیا تھا۔ نہ صرف قدوس نے ہم پر کرم کیا۔ ۱۹۴۷ء میں ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک

ملک دے دیا۔ مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کی خواہش کو اس ملک میں عمل کی شکل کیوں نہیں دی کچھ لوگ تو اس ملک کی بنیاد اور اساس ہی کے بارے میں اثر غنائی اور ہرزہ سرانی کو شعار کیے بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں وہ مشغول زیر پر ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ملک میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اقبال کے فلسفہ خوری کی کیا گت بنائی جا رہی ہے۔ قومی لحاظ سے ہم خوابِ استعمار کی چوڑی ہوئی ہڈیاں چومتے ہیں اور فروغ کے طور پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خوری کسی نہ کسی کے پاس دھن رکھ دی ہے۔ خالص تصورِ پاکتِ ن کے تصورات کو اس ملک کے رہنے والے کب تک مٹی میں ملا کے رکھنے کو شعار بنائے رکھیں گے۔

اسلام کے بے باک مبلغ اقبالؒ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو راسخ کر لیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سِرِّ اسرارِ ما

رشته اش شیرازہ افکارِ ما

لیکن انہوں نے اقرباً بالسان کے ساتھ "تصدیق بالقلب" پر زور دیا ہے۔ اعمال میں توحید کو نافذ کرنے کو کہا ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلاں نہیں تو کچھ بھی نہیں

لیکن اگر ہم اقبالؒ کے نام اپنا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہو گی کہ توحید پر ہمارا ایمان زبانی ہے۔ اگر ہم دل سے توحید کے قائل ہوتے تو کیا ہمارے اعمال و افعال غلط ہو سکتے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کسی کا حق غصب کر سکتے ہیں؟ برائیوں کو زندہ گیوں پر نافذ کر سکتے ہیں؟ علامہؒ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ :

تو عرب ہوا عجم ہوا، تراءلہ الا
 لغت عزیز جب تک تراءل نہ دے گواہی

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال کو خدا کی وحدانیت کو دل سے تسلیم
 کریں اور ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خود بولے کہ ہم موحّد ہیں۔ یہ کیا کہ موحّد کہلا نہیں
 اور خوفِ غیر اللہ کا ہمارے دلوں میں جاگزیں ہوا استدراجِ حکام سے کرتے
 پھریں، روٹی ہم کارل مارکس کے پیروؤں سے طلب کریں، حاکمیت اعلیٰ خداوند
 تعالیٰ کے بجلتے، عوام کی انہیں معاشرت اور تسلیم کے لیے رہنمائی خدا کے
 نظام کے بجائے کہیں ادسے مانگیں۔

علامہ اقبال نے اسلام کے واضح اور معین اصولوں پر چلتے ہوئی اپنی سوانح
 کا محور عشقِ مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ
 جب بھی ذکر کرتے ہیں، عقیدت و ارادت کی گہرائیوں سے کرتے ہیں۔

وقتِ قلب و جگر گردِ نبی
 از خدا محبوب تر گردِ نبی

باخدا در پردہ گوئم، با تو گوئم آشکار

یا رسول اللہ! او پنہان و تو پیدا کے من

اقبال کے عشق کی پیروی کا ذکر آئے تو کیا ہم نے سرورِ کائناتِ فخرِ موجودات
 علیہ السلام و الصلوٰۃ کی محبت کو حزنِ جان بنایا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہم اقبال کا نام
 لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، انہیں اپنا رہنما سمجھتے ہیں، مگر اسلام خیال کرتے
 ہیں تو ان کی فکر، ان کی زندگی کے حاصل کو ہم نے کس حد تک درخورِ اعتنا سمجھا
 ہے۔ پھر اگر نہانی ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بات

سکرتے ہیں تو ہم نے ناموس مصطفیٰؐ کے لیے قربانیاں دینے کے مواقع پر اس محبت کی لاج رکھی ہے، ہا نہیں۔ اس ملک میں جب مرزا یوں کو اسمبلیوں کے ممبر منتخب کیا جا رہا تھا تو کتنے اقبال اور کتنے عاشقِ رسولؐ اپنی جان و مال و آبرو کی قربانیاں دے کر اس راہ میں حائل ہوئے۔ علامہ اقبالؒ نے تو کہا ہے :

”لا منجی بعدی“ نہ احسانِ خداست

پروردہ ناموسِ دینِ مصطفیٰؐ است

ہم میں سے کچھ لوگوں نے خدا اور رسولؐ کا آپس میں ”جھگڑا“ کر رکھا ہے لیکن اقبالؒ تو وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ :

تو فرمودی، رو بطلِ گرفتیم

وگر نہ جز تو مارا منزلے نیست

انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا :

خراپ جسہ ات آں رندِ پاکم

خدا را گفت ”مارا مصطفیٰؐ بلس

علامہ اقبالؒ کے فلسفہ خودی پر بحث و تمحیص کرنے والوں کے اعمال میں ان کے

اس فلسفے کا پرتو کہاں کہاں ہے۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائیؐ

خودی کی خلوتوں میں کبریائیؐ

زمین و آسمان و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائیؐ

میں نے تو یہ تک فرمادیا۔

مَنکے حق نزدیک کا فرست
مَنکے خود نزدیک کا فرست

ہم میں سے کس کس کی علامہ اقبال کے ان اشعار کی روح سے شناسائی ہے؟
فقر کے ہیں معجزات تلخ و سرسبز سپاہ
فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کہہ ہے تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقر غیور"
وہ فقر کو تفسیر جات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقر کی تاثیر سے مومن "مولا
صفات بن جاتا ہے۔

فقر مومن چیت ہے تفسیر جات
بندہ از تاثیر او مولا صفات
وہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان کو فقر کی تلوار عطا فرما دے۔
قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار
اور جب کوئی قوم فقر کی صفت سے متصف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سرخروز و سر بلند
رہتی ہے، سرنگوں ہو ہی نہیں سکتی۔

خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جُود، فقر ہو جس کا غیور
اسی شخص کے باعث فغفور و خاقانی درویشی کے بل سے بچھڑا ہو۔
ہو جاتا ہے۔

یعت میں پیدا کر اسے نادان یعتیں سمجھاتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غنہ وری

اور چونکہ فقر کا مقصد بے زری اور حتی وافی نہیں ہے بلکہ یہ صفت کمال خودی
سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو صاحب مہربان ہے تو بھی فقر کی
دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

گرچہ باشی از خدا وندان وہ

فقر را از کف مدہ از کف مدہ

لیکن ہم اقبال کے نام پر فقر نہیں منانے والوں میں سے کہتے ہیں، جو اس
دولت سے بہرہ ور ہیں، جن کی درویشی سلطانی کو اپنے سامنے جھکتی ہے اور جو
مالدار ہوتے ہوئے بھی فقر سے بے نیاز نہیں ہیں۔

ہمارے کچھ دوست اشتراکیت کو اپنے دکھوں کا علاج کہتے ہیں، کچھ دوسرے
اسلام سے اس کی پیوند کاری کرتے ہیں، اسلام کو ہر دکھ کا علاج سمجھنا ان کے لیے مشکل
ہو رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے دوست اقبال کی تقریبات کے مستفہم ہوتے ہیں
لیکن انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ علامہ لے اشتراکیت کے ”باور آدم“ کا دل مادکس کے
مستحق کیا کہا تھا۔

دین آں پیغمبر حق ناشناس

بر مساوات شکم دار و اساس

اور ”شکم“ کے معاملات کی اقبال کے نزدیک کیا اصلیت ہے، وہ بھی ملاحظہ

فرمائیے :

دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت

فیصلہ تیرا تو سے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم؟

جہاں تک فطرت زدوں، محتاجوں کی زندگی میں بہار لانے اور انہیں کھاتے پیتے لوگوں کے ہم پایہ سمجھنے اور بنانے کی بات ہے، یہ کام صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔

کس نہ گرد و در جہاں محتاج کس

نکتہ شریع میں این است و بس

مساوات کی بات اسلام کے علاوہ کہیں کی جاتی ہے تو شخص دھوکہ ہے جہاں غیر اسلامی نظاموں نے یہ نعرہ لگایا ہے، دنیا بھر میں اس کے برگ و بار دیکھ لیجیے اسلام کا تو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ،

پیش قرآن بندہ و مولا یکے ست

لو دنیا و سند و دنیا یکے ست

اسلام کو صرف عبادات و عقائد تک محدود ایک مذہب سمجھنے والوں کو علامہ اقبال نے متنبہ کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ اس دین کامل و اکمل نے زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں عبادات و عقائد کے علاوہ حکومت، معیشت، معاشرت کے رہنما اصول پائے جاتے ہیں جن پر چل کر ہم جہاں آخرت کی کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں وہاں دنیا میں بھی ہر لحاظ سے مثالی زندگی گزار سکتے ہیں۔ صرف عبادات ہی اسلام نہیں۔

ملا کو جو ہے ہند میں مجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسی لیے علامہ نے دین اور سیاست کی ہم آہنگی کے حق میں آواز بلند کیا ہے۔

جلالی پادشاہی ہو کہ جمہوری مت شاہو

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چگیزی

”جمہوری تماشے“ کی توضیح و تصریح انہوں نے مختلف مقامات پر کی ہے، کہا۔

جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو جینا کرتے ہیں تو لایا نہیں کرتے

”جمہوری تماشے“ کی جزئیات پر یوں گفتگو کی ہے۔

ایکشن، ممبری، کونسل، صدارت

بنائے خوب آزادی نے چھندے

غرض علامہ اقبال نے نوچا تھا کہ ہر مسلمان ”مرد مومن“ بن جائے اور مرد مومن

ان کے نزدیک جرات و شہامت اور استقلال و استقامت کی نشانی ہوتا ہے۔ وہ ظلم کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے مظلوم کا حامی ہے۔ وہ کلمہ حق کہنے سے تحقیر و مار پر بھی باز نہیں آتا۔ احقاق حق اور ابطال باطل اس کی زندگی کا طرہ اختیار ہوتا ہے۔

نشانِ مرد مومن با تو گوئم

چو مرگ آید، تبسم برب اور مست

وہ مومن کو چار عناصر سے مشتق بناتے ہیں۔

قناری و غفاری و قدوسی و ہمدانی

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

وہ کہتے ہیں کہ مومن تقدیر کا پابند نہیں، وہ خود تقدیر الہی ہے۔ جمادات و

نبادات تقدیر کے پابند ہیں۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی زنجیروں میں اسیر نہیں ہے۔

تقدیر کے پابند نبلمات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

تو پھر کیا ہم میں سے کوئی شخص مومن کی صفات رکھتا ہے اور ان عناصر سے اپنی

تشکیل و ترتیب محسوس کرتا ہے جو مومن کے لیے خاص ہیں اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرتا ہے تاکہ تقدیر اس کے تابع ہو۔

اقبال نے جواں مردوں کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ حق کو اور بے باک چرتے ہیں۔ وہ نہ اس کے شیر جوئے ہیں۔ نہ باہمی صفات سے قطعاً غاری۔

آئین جواں مرداں حق کوئی دے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

مگر ہم نے اپنے آپ میں جواں مردوں کی کوئی خوبی پیدا کرنے میں ہمیشہ تردد و تامل سے کام لیا ہے۔ ہم میں جیٹ المجرور رو باہ صفت ہونے جا رہے ہیں حق کوئی اور بے باکی چند "سرمچروں" کی زد و دریچہ تھے ہیں اور خود اس وادی پر خار میں داخل ہونے کو کا بے خیر جانتے ہیں۔

انہوں نے تمام مسائل کو ایک شعر میں حل کر دیا ہے کہ اگر ہمیں مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے تو قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے ہیں اپنے مسائل کا حل اسی میں تلاش کرنا ہو گا۔

گر تو می خواہی مسلمان رہیستن

نیست ممکن بجز بقرا آں رہیستن

لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے قرآن کو سوائے قسم کھانے کے یا کسی قریب الموت شخص کی موت آسان کرنے یا زیادہ سے زیادہ نافرہ یا حفظ پڑھنے کے اپنی زندگیوں پر کس طرح برتا ہے کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اس کتاب میں بیان فرما دیئے ہیں۔ ہم اس سے اکتساب فیض کریں۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول بتائے ہیں ان کا علم ہوتا کہ ہم ان سے صرف نظر نہ کر سکیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم پر کرلیں تو ایام کے مرکب

میں، "آپ بن جائیں گے۔"

کافر ہے تو ہے تابعِ تعتیرِ مسلمان

مومن ہے تو وہ آپ ہے تعتیرِ الہی

قرآن مجید فرقانِ حمید نے جگہ جگہ مسلمانوں کو "تشفع کرو" "منتدبرو" لے کر غرور و فخر پر اُکسایا ہے، ریاضی، معاشیات، سائنس کے مختلف شعبوں اور دوسرے تمام علوم کی ترغیب قرآن حکیم اور احادیثِ مقدسہ سے ملتی ہے۔ خدا نے ہمیں جانوروں کی خلیقت پر غرور کرنے کو کہا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں کی چٹائش پر اُکسایا ہے زمین کے مسطوح ہونے پر غرور و فخر کی ترغیب دی ہے اور جبال کے نصب ہونے کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقبال نے اپنے پیغام میں خدا اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کائنات کی تسخیر، اہمیت کا احساس دلایا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ طیبہ سے استفادہ کرنے کی ہدایت کی ہے — فرمایا۔

سبقتِ ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالمِ بشریت کی زوئیں ہے گردوں

مگر ہم معراجِ مصطفیٰ کے حوالے سے محبوبِ خدا علیہ التحدید والثناء کی بلندِ درجہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اس سے اپنے لیے کچھ سیکھنے کی خواہش ہی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعرِ قوم کا دیدہ بنا قرار دیتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ قوم کے ہر دکھ، درد اور مصیبت میں شاعر اسی طرح سب اعضائے جسم سے زیادہ اظہارِ درد کرتا ہے، جس طرح آنکھ کرتی ہے۔

بتلائے دردِ کئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

سُوزِ ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

لیکن آج کل کے شاعرِ قوم کہ مصائب و آلام میں گھرے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر

نگاہ غلط اندازہ ڈال کر اپنے زمانہ نفعہ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے "سب اچھا" کی آوازیں بلند کرتے ہیں، قوم کی خوشحالی کے نادبھونکتے ہیں اور ظالم حکمرانوں کے دست و بازو دیتے ہیں۔

علامہ اقبال نے مغربی نظام تعلیم کی حقیقت کو ان لفظوں میں واضح کیا تھا۔

• اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم

ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

مگر ہم اسی کلیسیائی نظام تعلیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی سے اپنی نسلوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا کرتے ہیں کہ کبھی اس کے لیے لندن والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر انقلاب آتا ہے تو امریکہ والوں سے استفادہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے بغیر کہ ہمارے ملکی حالات کیا ہیں، ہماری احتیاجات کا دائرہ کیا ہے اور اختیارات و وسائل کیا ہیں۔

حالانکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنانا تھا۔ ہمیں ان علوم سے اپنی نئی پود کو آگاہ کرنا چاہیے تھا جن کے حصول کے بعد ہمارے اسلاف نے سائنس اور علم کے مختلف شعبوں میں حیرت انگیز انکشافات کیے، ایجادیں کیں۔

مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی

جو دیکھیں ان کو لورپ ہیں تو دل ہوتا ہے سی پارہ

اقبال کو دکھ ہے کہ ان علوم سے، ان تصانیف سے یورپ نے بہت کچھ حاصل

کیا اور ہم اپنے بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ راجہ یکن ہی سائنس کا "باوا آدم" ہے۔

حالانکہ خود غلیظ مسلمان اپنی کتابوں میں مسلمان سائنس دانوں کے علم و فکر کا ذکر کرتا

ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے عرب سائنس دانوں سے استفادہ کیا ہے۔ کیا

ہم اپنے بچوں کو اسی حقیقت کی ہوائی گینے دیتے ہیں کہ ابن سینا کی طبیعت میں،

جابر ابن بیان کی علم کیا میں، ابو علی سینا کی قانون میں، الخوارزمی کی الجبر میں، نصیر الدین
اور بہار الدین کی ریاضی میں، محمد القانی اور ابو الوفار کی علوم مثلثات میں، جابر بن الحجاج
کی علم ہیئت میں، عمرو خیام کی نجوم اور حساب میں، رازی کی علم الامراض میں، ابو العباس
فرغانی، البیرونی اور الزرقانی کی فلکیات میں منظر وحیثیت ہے۔ ان عظیم سائنس دانوں
دھندلوں اور مصنفوں نے کئی علوم سے لوگوں کو پہلی و قدرد مشناس کرایا، نئے نظریے
پیش کئے، جن پر آج تک سائنس کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ کیا ہم اپنے طالب علموں
کو بتاتے ہیں کہ الجبرا ہمارا علم ہے، جس کا نام تک مغرب نہیں بدل سکا۔ صفر کو عربوں
نے پہلی و قدردواج دیا۔ ہند سے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ آنکھ کے پردے پر اشیا کے
اندکاس کا نظریہ ہمارا ہے۔ چھپک اور خسرے کا علاج ہم نے دریافت کیا۔ ستاروں
اور زمین کی حرکت محوری کو ہم نے ثابت کیا۔ گھڑی، میک، قطب نما، اصطلاح
دستاروں کی بندی معلوم کرنے والا آلہ، غرض سبکڑوں چیزیں اہل اسلام نے ایجاد
کیں۔ مگر ہم تو اقبال کو صرف اچھا کہتے ہیں، ان کے افکار کا ذکر کرتے ہیں، صرف ان
کے کلام پر سر دھنتے ہیں اور ان کے فکر و فلسفہ پر مصنفانہ ٹوشگیاں کر سکتے ہیں۔
ان کو اور ان کے افکار و نظریات کو ان کی تعلیمات و ارشادات کو اپنے عمل سے
بہر حال دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلاف کی خوبیوں کے معترف تھے اور ہم میں
وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے مگر ہم اسلاف کی خوبیوں کا علم حاصل کرنے کی اہمیت
سے بھی آگاہ ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔

اقبال اس تعلیم کے قطعاً مخالف تھے جو مسلمان بچے کو اسلام سے بیگانہ کر دے
اور اتحاد کی منزلوں تک پہنچا دے۔

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تسلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا اتحاد بھی ساتھ

اور ہم ہیں کہ تعلیم کے ذریعے اسلام سے دوری ہمارا مصلح نظر معلوم ہوتا ہے۔
 انہوں نے ہمیں ان "مدرسوں" کی اصلیت سے آگاہ کیا تھا، جن کی "عظمت" مغربی
 نظام تعلیم کے برگ و بار کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں رچائی برائی جا رہی ہے
 گلا تو گھونٹ دیا اپنی مدرسہ نے ترا
 کہاں سے آئے صد "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

مگر ہیں شاید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے سروکار ہی نہیں رہا۔ ہم علوم مغرب
 کی مندیوں پر لٹکائے ہی کو کلاہ افتخار سمجھنے لگے ہیں۔ اقبال کی سوج کو ہم میں سے
 کس کس نے اپنے نماں خاتمہ دماغ میں گھسنے دیا ہے ؟؟

اقبال نے نسل، قوم اور رنگ کے تفاوت کو "سرمایہ داری" کی مضرقتوں میں
 شمار کیا ہے اور اس ایفون سے ہمیں بچانے کے لیے وہ سرمایہ عمر کو شان رہے۔
 نسل، قومیت، مکیہ، سلطنت، تہذیب رنگ

"خواجگی نے خوب جن جن کو مٹائے مکررات

انہوں نے نسل و رنگ و خون کے بتوں کی اسی انداز میں شکست کی خواہش
 کی جس طرح سرکارِ دو عالم فخرِ موجودات سرمایہ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 ان بتوں کو بیزہ نہیزہ کر دیا تھا۔

بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ نورانی ہے باقی اندازِ رانی، نہ افتخانی

انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ قرآن حکیم نے شعوب و قبائل تو محض پہچان
 کے لیے بنائے ہیں، کسی کے لیے ان سے منقطع ہونا سرمایہ افتخار یا وجہ دولت
 نہیں۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم اپنے آپ کے نام و نسب پر مغتر ہونے کی کوشش
 نہیں کرنی چاہیے بلکہ تقویٰ کی راہ میں گامزن ہونا چاہیے کہ "إِنْ أَكْرَمَكُمُ

عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْتَلِمُ

یوں تو سبید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
 تم سبھی کچھ ہو، بناؤ تو سلمان بھی ہو؟
 ہم ہیں سے کتنے ہیں جو اپنے سلمان ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، پرہیزگاری جن کا
 تخصص ہے، وہ نسل و وطن کے گبنڈوں میں محسوس نہیں ہیں — ؟
 اقبال نے عورت کے ذکر میں کہا تھا۔

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
 اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں
 اقبال زندگی کے سوز و دروں کی بات کرتے تھے، ہم ان کی بات کو ساندوں پر
 گاتے ہیں۔ انہوں نے خاتون کو تصویر کائنات کا رنگ و روغن قرار دیا تھا، ہم اسے
 عریاں اور نیم عریاں تصویروں میں پیش کرتے ہیں یعنی،

ہند کے شاعر و سورت گرد افسانہ نویس
 آہ بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار

ہم اقبال کو پڑھتے اور سنتے تو یہی سمجھتے اور برتتے نہیں ہیں۔
 علامہ اقبال نے صرف کتابی علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، مغرب میں رہ کر وہاں
 کی تہذیب و معاشرت کے کھوکھلے پن کو محسوس کیا اور ہمیں اس کی مغزوں سے
 بچانے کی سعی کی۔

گم کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی
 یہ صنایع مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے

انہوں نے کہا،

دیا کہ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے
 کھرا جے تم سمجھ رہے ہو تو وہ اب زکیم عیار ہو گا
 تمہاری تہذیب اپنے بچے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو تبلیغ نازک پہ ہستیا نہ بنے گا، ناپائیدار ہو گا

اب تہذیب مغرب خود اپنی اس بے بنیاد غلطی پر نالاں ہے۔ اب امریکہ میں
 مقتوری دیر کے لیے بجلی بند ہو جاتی ہے تو تہذیب مغرب کے اصلی خود و حال خود را مانے
 آ جاتے ہیں۔ اس مذہب اور تمدن ملک میں دکانوں سے لے کر عمارتوں تک
 سب کچھ اس قلیل عمر سے میں مٹ جاتا ہے اور تہذیب اس پر سر بلند و سرفرازی کا
 اظہار نہیں کر سکتی۔ اب خود اہل یورپ کو اپنی تہذیب کے انجام و عواقب سے خوف
 آنے لگا ہے۔ اس مقتوری مافق کی تعدادیں دن بدن اضافہ ہو رہی ہیں اور آزادی کے
 دوسرے رنگ دیا، اس پر وہاں بھی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے اور
 مذہب کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے شارح نازک پر بستے
 ہوئے اس آئینے کی دیکھا تیسہ اری کی جو پیش گوئی کی تھی، اس کے حرف بحرف
 پورا ہو لیے ہیں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے مگر ہم اقبال کی مسلسل نشان دہی کے باوجود
 اس زکیم عیار کو کھرا سونا سمجھ رہے ہیں مغرب میں تجربے کے بعد جس چیز سے وہاں
 کے باسی پریشان ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم
 کیوں اپنے قومی رہنما، فلسفی، شاعر اور مفکر ادیب کی باتوں کو کانوں سے دل نہ
 اٹا رہے ہیں جو نے دیتے، اہل مغرب کے حال سے عبرت کیوں نہیں حاصل
 کرتے و شاہدے ہی سے اس تہذیب کے اثرات بد کے بارے میں یقین کیوں نہیں
 کر لیتے اور خود اس کثافت کو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں پر استعمال کرنے
 کی حماقت کیوں کر رہے ہیں۔

علامہ اقبال نے سیاستِ افرننگ کی ابلیس پروری سے لوگوں کو متنبہ کیا اور
اسے خداوندِ قدوس کی حریف قرار دیا تھا۔

تری حریف ہے یارب سیاستِ افرننگ
مگر ہیں اس کے بھاری نقطہ امیر و رئیس
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس

مگر ہم نے سیاستِ افرننگ کو اپنی سیاسی اور قومی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا
ہے اقبال نے افرننگوں کی زبانوں کا ریوں اور شعبہ بازیوں کا مختلف مقامات پر ذکر
کیا اور ہمیں ان کے سحر و طلسم سے محفوظ رکھنا چاہا کہ :

اے زافسونِ فرنگی بے خبر
فتنہ در آستینِ اُونگ
از فریبِ اُو اگر خواہی اماں
اُشترانش را روضِ خود براں

مگر ہمارے لیے اقبال اگر لائقِ تعظیم ہیں تو اس سے کہیں زیادہ افرننگ سے
درآمد کی ہوتی ہر چیز قابلِ پرستش ہے۔ اگر ہمارا عمل درست ہے تو اقبال غلط رہوں
کے راہی ہوں گے، ان کا ذکر چھوڑ دیتے۔ اور اگر ان کی بات غلط نہیں تو خدا کے
لیے اپنے عمل کی سمت راست کیجئے۔ ہم اقبال کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے پیغام کا
ذکر بھی کرتے ہیں ان کو حکیم الامت بھی تسلیم کرتے ہیں، انہیں شاعرِ مشرق بھی کہتے
ہیں، انہیں ملت کا نباض بھی مانتے ہیں مگر تہذیبِ حاضر کی چپکا چوند نے ہماری
انکسار کر لی ہے، غیور کیا ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کم ہو۔ ہی ہے، آپ کی میرتِ پاک کی تقلید اور آپ کے اسوۂ حسنہ کے اقتدار سے

ہم نظریں پھر اڑے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مومن کامل بننے کی انگلیں نہیں ہیں۔ اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ رجحوت سے ہمیں نفرت نہیں ہے دوسروں کا مال ہم غصب کر لیتے ہیں، سہلنگ اور چور بازاری کے ذریعے حرام کماتے ہیں، ملاوٹ وغیرہ کے ذریعے قبلِ عقد کے مرگلب ہم ہوتے ہیں جس حکمت اسلام کے معامل کے طور پر ایک مثالی ریاست بننا تھا، ہم اس میں عملی لحاظ سے اسلام کو ثانوی سے بھی زیادہ دور کی حیثیت دے چکے ہیں۔ افراد اور جماعتیں قوم اور ملی سوچ سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کو یا تو یاد نہیں کرتے یا یاد کرتے ہیں تو زبانی جمع خراج سے کام نکالتے ہیں اعمال کو اس یاد سے برآ کر نہیں ہونے دیتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں، تختِ برائے کیا ہے
شمشیر و سناںِ اول، طاؤس و بابِ آخر

ان کی یہ غزال طبلے سارنگیوں کے ساتھ گانے جو منے ہی پر اکتفا نہ کیجے

سو پیچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں — ۶۹

عزمِ صمیم اور عملِ سہیم کا پیکر

پاکستان کا قیام قائدِ اعظم کی زبردست قوتِ ارادی، انتھک محنت و جانفشانی، بے پناہ خلوص اور خدا وادادہ اپنی صلاحیتوں کا سرہونِ منت ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت اہل اسلام میں انہیں جتنی ہر دھڑلیزی ملی، اس کی مثال تاریخ میں نہ ملے گی۔

محمد علی جناح اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے جس نے ایک مایوس شکست خوردہ، غلام اور لست ہمت قوم کو آزاد، قابلِ مذاکرہ غلامی کی زنجیروں سے بے برصغیر کی سیاست کا ڈرغ پلٹ کر رکھ دیا۔

مسلمان ہندوستان میں اپنی حکومت پر قیامت کیے بیٹھے تھے اور افلاس اور پس ماندگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسے میں قائدِ انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں اور مادِ آستین مسلمانوں کے مشترک مخالف جو کھینٹتے رہے اور اپنے پیروؤں کو نئی راہ، نئی منزل دکھاتے ہوئے آزادی تک پہنچایا۔

تینٹل پاکستان کے خالق علامہ اقبالؒ اور بانی پاکستان حضرت قائدِ اعظمؒ آزادی کے بارے میں ایک سے خیالات رکھتے تھے۔ اس بارے میں دونوں کے نظریات اقبال کی زبان میں یہ تھے۔

آزاد کنی اک آن ہے محکوم کا اک سال
 کس درجہ گراں سیر میں محکوم کے اوقات
 آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت
 محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاجات
 آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور
 محکوم کا اندیشہ گرفتارِ خرافات
 محکوم کو پردوں کی کرامات کا سودا
 ہے بندۂ آزاد خود اک زندہ کرامات
 محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی

موسیقی و صورت گری و علم نباتات (مغرب کی)

قائد کے تدبیر و حکمت کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے "ہندو مسلم اتحاد" کے دامنِ ہم رنگ زمین کی اصلیت کو مسلمانوں پر واضح کر دیا، ہندوؤں کی دعا بازی اور انگریزوں کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ برصغیر میں اگر تحریکِ آزادی ہندو کا ٹکڑاں کے زیر اثر کامیاب ہوئی تو مسلمان راجہ کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے عزم و تدبیر سے ہندوؤں کی سازشوں اور غیابانہ چالوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ان کی زندگی میں ہزاروں خطرناک موڑ اور دقیق مسائل سامنے آئے مگر انہوں نے ان کو قوم و فراست، عقل و علم اور دانش و حکمت سے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھایا۔ قائدِ اعظم کی آواز نے برصغیر کے خدا پرست انسان کو اس کے بلند مقام سے آگاہ کیا، اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگایا، ان میں ہندو خود اعتمادی پیدا کیا اور اس شیرازے کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے ایک وحدت ————— کا قابلِ تسخیر وحدت کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنی

بلند جمہتی، انتھک محنت، بے مثال جرات اور عزم و استقلال کے ذریعے ایک عظیم مملکت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے دس کروڑ ہندی مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکالا اور ہندوؤں کی عبادت سے آزاد کرایا۔

قائد اعظم کوئی خارج یا کشور کش نہیں تھے، انہوں نے شہر نہیں فتح کئے، میدان جنگ میں سپہ سالاری کے جوہر نہیں دکھائے لیکن ان کی فتح مندیوں پر ملت اسلامیہ ہمیشہ فخر کرے گی۔ قائد کے فیض تربیت سے مسلمانوں کو خود آگاہی کی دولت نصیب ہوئی، ان کی انگلیاں ہمیشہ قوم کی نبض پر ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل اور اسلام کے تقاضوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان میں دوسروں کو متاثر کرنے کا جوہر بھی تھا اور بے خوفی، جرات اور حق گوئی کے کلمات بھی ان میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہوں نے گاندھی کے چہرے سے شانتی اور انسا کے نقاب ہٹا کر برہمنی سامراج کو اپنی اصلی صورت میں دنیا کو دکھا دیا۔

بابائے قوم اپنے خلوص، عزم، مصہم اور مل جہم سے زندگی کے تمام ادراہیں کامیاب ہونے، انہوں نے ہر محم کو خلوص کے ساتھ شروع کیا اور ہر جائز طریق سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعی کی۔ اس راہ میں نہ طعن و تشنیع کی پروا کی، نہ تعریف و تحسین کی خواہش، انہوں نے مختلف قوموں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی جہم و دو کی اور اسلام کے احیاء و نفاذ کی خاطر مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت دلوا کر دیا۔

انگریز سمجھ تھا، اس کا واسطہ ہندو کانگریس سے ہے اور کانگریس کے ہندو اپنے زعم باطل میں برصغیر پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو محکوم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں انگریزوں اور ہندوؤں کے علم باطل کو توڑنے والے محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے اعلان کلمۃ الحق سے ان دونوں قوموں کو چونکا دیا اور دقت

سے متوالیا کر برصغیر کے دس کروڑ مسلمانوں کی فاقہ سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں اور یہاں کے مستقبل کا فیصلہ اہل اسلام کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہندوستان کو ایک متحدہ قومیت کا وطن سمجھتی تھی کچھ لوگوں نے اسلام کا نام سے کرپہ فتوئی دیا کہ "قومیں اوطان سے بنی ہیں۔ لیکن قاضی کی بصیرت ان کے ثبات نے دنیا پر واضح کر دیا کہ یہاں بالکل مختلف انجمن اور مختلف اہمیت پر قومیں ہستی ہیں۔ ہندو اور مسلم اور یہ کہ اب مسلمان متحدہ قومیت کے دھوکے میں نہیں آ سکتے کہ ساری عمر کے لیے ہندو کی غلامی قبول کر لیں۔ بانی پاکستان جانتے تھے کہ مسلمان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے بغیر ہندوستان میں اسلام کا مستقبل روشن نہیں ہو گا۔ ہندوستان کے مہاجن اپنے بے پناہ مالی وسائل کے ساتھ مسلمانوں کے اس موقف کے خلاف نبرد آزما تھے۔ کانگریس کے علاوہ مسلمانوں کے علماء کی ایک جماعت بھی قائد اعظم اور مسلمانوں کے سواہر اعظم کے خلاف سرگرم عمل تھی مگر وہ بات کے دھنی تھے اور ان کی بات حق و صداقت کی آئینہ دار تھی۔ ان کو جوہر کی بے پناہ قوت کا احساس تھا اور انہوں نے اس قوت سے پورا پورا کام لے کر برطانوی اور بھارتی مسلم سب سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ وہ اگر ملت اسلامیہ کی آزادی کے لیے کوشاں تھے تو مسلمان بھی ان پر بائیس پچھوڑ کر تھے۔ باہمی خود اعتمادی کی اس فضا نے یہیں ۱۹۴۷ء میں منزل مقصود پر پہنچایا۔

قائد اعظم نظم و ضبط کے پاسدار تھے اور وقت کے تعدد ان تھے قانون کا احترام کرتے ہوئے سب کچھ کوئی دیتے تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، مبالغہ آمیزی کو پسند نہیں کرتے تھے، ختم نبوت پسند آدمی تھے بعض بیابانہ معمولی معمولی ترغیب و تحریک پر فرقی اور اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیتے تھے لیکن اس مرد درویش کا سیاسی کردار ہمیشہ بے دامن رہا۔ انہوں نے ملی مفاد کی راہ میں آنے والے ہر ورے کو پا کے

استخارے سے ٹھکرایا اور عزت کی تاریخ میں ایک نئے باب کی نیو ڈالی۔

یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلم عوام پر قائد اعظم کی گفتگو کے ایک ایک فقرے اور لفظ کا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے بعض مخالفت و معاندان کو ڈکٹیٹر کہتے رہے مگر تاریخ کا کوئی تاریک ترین گوشہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی من مانی کارروائی کی ہو۔ ان کی زندگی میں سستی شہرت حاصل کرنے کی خواہش نے کبھی سر نہیں اُٹھایا۔ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے تھے لیکن سستی واہ واکر نے والوں کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔

ان کی فراست، راست گوئی، عالی حوصلگی اور خود اعتمادی کی مثالیں دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایسا انسان قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل کے رہتی ہے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

قائد اعظم ایک راست باز اور بلند کردار انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے الفاظ و خیالات کو ابہام کا نشانہ نہیں بننے دیا۔ اپنی قوم کو ان پر اور انہیں قوم پر اعتماد تھا اور اس دہرے اعتماد نے ۴ اگست ۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔

بانی پاکستان پچپن ہی سے نہایت ذی فہم اور سنجیدہ تھے، کھیل کود میں وقت گھونانے کے بجائے مطالعے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ وہ کبیر بنی ٹمک کروی کمان کے تیر کی طرح رہے۔ ان کے ارادوں کی طرح ان کی کمر میں بھی خم نہیں آیا۔ دراصل وہ جھکا جانتے ہی نہ تھے۔ جامد زہری کا یہ عالم تھا کہ جو بھی لباس پہنتا، چھپ گیا۔ بیضوی چہرہ، گوری رنگت، نیلے نقوش، کشادہ پیشانی اور آنکھیں ایسی کہ ایک مصوّر کو بھی کناچہ قائد اعظم کی آنکھیں بنانا بہت مشکل ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا عشق

اور گہرائی ہے، جس کی تھام مرنے قلم کی گرفت سے باہر ہے۔

نومبر ۱۹۴۹ء میں مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح نے قائدِ اعظم کے منظرِ ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ قائدِ اعظم عوام کی نظر میں سنجیدہ انسان، متین سیاستدان اور ایک مدبر کی حیثیت سے نمایاں ہوئے، اپنی گھریلو زندگی میں وہ بڑے ہنسا شس ہنسا شس رہتے تھے، انتہائی نرم دل آدمی تھے۔ اپنی والدہ مرحومہ سے انہیں بڑی محبت تھی۔ جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل ہوئے تو دو کھانوں سے زیادہ ان کی میز پر کبھی نظر نہیں آئے۔ فرمائے تھے کہ میرے لاکھوں ہم وطنوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ آئے تو مجھے طرح طرح کے کھانے کہاں نہیب دیتے ہیں۔ مادرِ ملت نے فرمایا کہ قائد کی گھریلو زندگی میں بھی ایک خاص غابطہ ہوا کرتا تھا۔

ہو دوسری محمد علی دسابق وزیرِ اعظم پاکستان، بابائے قوم کی شخصیت کے متعلق ذاتی مشاہدات کی روشنی میں کہتے ہیں:

”قائدِ اعظم محمد علی جناح بڑی جذباتی گاندھی جی کی عین ضد تھے، لباس اور طور اطوار میں کسی ہر دلعزیز عوامی لیڈر سے دور کی مشابہت بھی نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ایک مذہبی آدمی ظاہر نہ کیا، خود نمائی اور مذہبی جذبات سے منہ فغانہ طور پر کام لینے کے سخت مخالف تھے، ان کی دیانت تنک و مشبہ سے بالاتر تھی۔ مناسب اُن کا دل اُٹھا سکتے تھے، انہ خوشامد انہیں ہکا بکسکتی تھی۔ وہ صاف اور اچھے بیچ سے خالی سیدھی سادی زبان استعمال کرتے تھے، جس سے گہری چھان بین کے بعد بھی کوئی دوسرا مطلب نہیں نکالا جاسکتا تھا۔“

(ظہورِ پاکستان)

اہلِ کانگریس مسلم لیگ کے قیام ہی سے اس پر حکومتِ برطانیہ کے تابع مہمل ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور دعوای کرتے ہیں کہ جنگِ آزادی کے حصول کے لیے صرف

کانگریس نے قربانیاں دی ہیں اور وہی انگریز کے مخالف تھے۔ اس سلسلے میں
 میں اپنی کھتہ پوشی اور قائد اعظم کے سوٹ کو بھی نشانہ استہزا بنایا جاتا رہا اور یہ
 بھی کہا گیا کہ انگریزوں نے کانگریس کے جہاد آزادی سے ڈر کر مسلم لیگ کو خود جہنم دیا
 تھا تا کہ اس جنگ کو سبوتاژ کیا جاسکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کو گالی دینے
 والے مسلمانوں اور مسلم لیگ کی قوت سے خائف ہو کر برطانیہ سے داد خواہ ہو
 ہیں۔ جنگ آزادی کے زعم خود دھرماتما انگریز کی تعریف میں رطب القسا ہوتے ہیں
 اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم سے ڈر کر بدلیٹیوں
 سے استہزاء کرتے ہیں۔

عام طور سے مسلم لیگ کے بارے میں اس کے دشمن کہتے رہے کہ یہ خان بہادر خان
 جاگیرداروں، نوآبادیوں اور مسروں کی جماعت تھی مگر اس حقیقت سے کون نہ صرف نظر
 کر سکتا ہے کہ کانگریس پر بھی بڑے بڑے بیٹھ تعلق دار اور کھپتی پارسی چھائے ہوئے
 تھے۔ حد یہ ہے کہ اس کا بانی ایک انگریز تھا۔ قائد اعظم بھی کانگریس میں رہے ،
 انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز وہیں سے کیا۔ لیکن اس کی تعمیر میں خرابی کی ایک صورت
 نظر آتی رہی اور انہیں ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ پر نہ شدہ رہا کہ مسلمان کانگریس
 میں شامل ہو کر اپنی جداگانہ حیثیت باقی نہ رکھ سکیں گے۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر
 کی تحریک پر انہوں نے بلا پس و پیش اس کی رکنیت قبول کر لی۔

۱۹۰۵ء میں بنگال کی تقسیم عمل میں آئی تو ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی
 اور ایک طوفان کھڑا دیا۔ چنانچہ حکومت نے بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس
 صورت حال میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد
 کی بات شروع ہوئی۔

مئی ۱۹۳۷ء میں کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے

اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو سیاسی طاقتیں ہیں، ایک برطانوی حکومت اور دوسری کانگریس۔ اکتوبر ۱۹۳۷ء میں لکھنؤ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجتماع میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے نہرو کے اس اعلان کا سنہ توڑ جواب دیا۔ اس اجلاس میں دو قومی نظریے کا ریڈولوشن پاس کیا گیا کہ:

”ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں؛ ان کی تہذیب و ثقافت ان کی روایات و اقدار ہندو قوم سے بالکل مختلف ہیں۔“

بانی پاکستان نے ۱۹۴۷ء میں ایک انگریزی جریڈے میں ایک مضمون لکھا، جس میں کہا:

”ہمیں اس ملک کے بے ایک ایسا قانون وضع کرنا چاہیے جو اس حقیقت پر مبنی ہو کہ ہندوستان میں دو قومیں بسنی ہیں اور جن کی رو سے دونوں قومیں اپنے مشترک وطن کی حکومت میں برابر کی شریک اور حصے دار ہوں۔“
(ڈائمنڈ اینڈ نیڈ، لندن، ۱۹ مارچ ۱۹۴۰ء)

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”اگر برطانوی حکومت واقعی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے باشندے خوشحال ہوں تو سب سے پہلے یہ راہ عمل مناسب ہے کہ اس ملک کی دو بڑی قوموں کو الگ الگ وطن مہیا کر دیے جائیں اور ملک کو قومیتوں کی بنیاد پر دو مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔“

قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ۲۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو قائد نے اپنے ۶۴ ویں یوم ولادت پر قوم کو خطاب کیا:

”اب ہمیں دنیا کو ثابت کرو کھانا ہے کہ ہم میں حکومت کرنے کی جیت ہے اور یہ کہ ہم لاہور ریزولیوشن کے الفاظ کی روشنی میں اپنا مصلح نظر حاصل کرنے پر قادر ہیں“

ہندو کانگریس میں راج گوبال اچاریہ نے پاکستان کا اصول تسلیم کر لیا قائد اعظم عوام کو جنگ آزادی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایسے میں حیدر آباد دکن میں ۵ جنوری ۱۹۴۵ کو قائد اعظم نے کہا:

”مسلمانان ہند منظم ہیں اور اسی سر زمین میں ان کو وہ عزت اور وقار حاصل ہے جو آج سے دو صدیاں پیشتر حاصل تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمیں حصول پاکستان سے نہیں روک سکتی۔ میں مطمئن ہوں کہ ہم دوسروں کے انداز سے سے پیشتر کامیاب ہوں گے“

قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور ہوتے ہی پاکستان کے بارے میں اپنے یقین کا اظہار شروع کر دیا تھا اور قیام پاکستان تک مختلف بیانات میں پورے اعتماد سے مسلمانوں کی حکمت کا تذکرہ کرتے رہے۔ ۳ مارچ ۱۹۴۵ء کو آپ نے فرمایا:

”میرا یقین ہے کہ پاکستان ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ پہلے ہی وجود میں آچکا ہے اور ہم اپنے صوبوں یعنی سندھ، بلوچستان، سرحد پنجاب، بنگال اور آسام میں حصول اقتدار میں کامیاب ہو سکتے ہیں“

جب کہ ان کے مقابلے میں ہندوؤں کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، قائد اعظم کے خلاف تراش خانی میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ تقسیم ہند کے تاریخی اعلان کی تاریخ سرجن، ۱۹۴۰ء سے ۱۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو سردار دلچہ بھائی ٹیل کا یہ بیان تمام اخبارات میں چھپا:

”اسس کم کے جو مسلمان اب تک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں

وہ انھوں کی جنت میں رہتے ہیں۔

پتا نہیں یہ سردار پٹیل کی غلط فہمی تھی یا ڈھوکہ دہی کی کوئی صورت۔

جمہوری حکومت میں شرکت کے مسئلے پر بھی ہر قدم پر بابائے قوم کی سیاسی بصیرت آشکار ہوتی ہے کیونکہ مشن نے برطانوی حکومت کی طرف سے جو پلان پیش کیا تھا، مسلم لیگ نے اس کی منظوری دے دی کیونکہ اس میں مسلم اکثریتی صوبوں کی گروپنگ اور صوبوں کی مرکز سے علیحدگی کا حق تسلیم کر دیا گیا تھا۔ کانگریس نے منصوبے پر اعتراضات اور شرائط کے ساتھ منظوری کی بات کی لیکن جمہوری حکومت میں شرکت کو اس لیے منظور نہیں کیا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی نیابتی مساوات اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پھر نیا فارمولہ وضع ہوا، جس میں کانگریس کو چھ، مسلم لیگ کو پانچ اور تعلیمتوں کو دو نشستیں ملیں، یہی تھیں، قائد اعظم نے اسے بھی منظور کر لیا لیکن کانگریس نے اپنی نشستوں میں سے ایک نشست کانگریسی مسلمانوں کو دینا چاہی۔ اس پر قائد نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم نمائندوں کے انتخاب کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے۔ اس پر ۱۶ جون ۱۹۴۶ء کو حکومت برطانیہ نے کچھ لوگوں کے نام جمہوری حکومت کے لیے تجویز کیے۔ اس طرح پارٹیوں کے بجائے افراد کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ اس لیے یہ پیش کش بھی مسترد ہو گئی۔

بندت جو اہر محل نرو نے کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد ۱۹ جولائی ۱۹۴۶ء کو کمیٹی مشن پلان کے خلاف تقریر کی۔ چنانچہ قائد اعظم نے بھی ۲۴ جولائی کو مسلم لیگ کو فنل کے اجلاس میں صدارتِ حال کی وضاحت کی اور مسلم لیگ نے ۱۶ جون کو دہلی میں دی گئی منظوری واپس لے کر قیام پاکستان کے مطالبے کی توثیق کر دی اور حصول پاکستان کے لیے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ اس پر کانگریس نے دایلا کیا کہ مسلم لیگ نے منظوری واپس لے لی ہے لہذا ہمیں حکومت دو۔ ۲۷ ستمبر ۱۹۴۶ء کو کانگریس نے جمہوری حکومت

کے ارکان کی حیثیت — سنبھال لی۔ اس روز مسلمانوں نے ملک بھر میں پیاہ جھنڈے لہرا کر احتجاج کیا۔ اس سے قبل ۶ اگست کو مسلمانوں کے یومِ راست اقدام پر ہندوؤں نے ان پر حملے کیے تھے — پھر بات چیت ہوئی اور ایک نیا فارمولا بنا جسے گاندھی جی نے مان لیا لیکن ہندو نے مسترد کر دیا۔ گاندھی کے اس فارمولے پر دستخط قائد اعظم کی بہت بڑی فتح تھی کہ اس میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد بااختیار نمائندہ جماعت تسلیم کر دیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی لارڈ ویول سے بات چیت جاری تھی چوبیس شہید سروروی بھی پہلے کلکتہ میں اور پھر دہلی آکر وائسرائے سے ملے اور وائسرائے نے مسلم لیگ کو پانچ نشستوں کی پیش کش کی تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غنیمت علی خان، آئی آئی چندریگر کے ساتھ پانچویں نشست استانی سیاسی خراسات سے جو گندرناٹھ منڈل کو دے دی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دینی چاہی کہ ان کے نزدیک مسلمان اس کے اہل نہیں تھے لیکن قائد اعظم کی بعیت سننے سے قبول کر لیا اور چودھری محمد علی اور ڈاکٹر فیض الدین کی معاونت نے اس وزارت کو یوں نبھایا کہ کانگریس بیچ بچھڑ گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تصنیف ”انڈیا و نڈر ٹیم“ میں اس بات کو کانگریس کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے۔

قائد اعظم کے سیاسی عمل کی ایک اور واضح فتح مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تحریک ۲۲ جنوری ۱۹۳۱ء کو لاہور سے شروع ہوئی۔ پھر سارے پنجاب اور بعد ازاں صوبہ سرحد میں پھیل گئی۔ انگریزوں نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی تشکیل سے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ جن صوبوں میں مسلم رہا ہے وہاں بھی مسلم لیگی حکومتیں قائم نہیں ہونے دی جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے آبادی سے زیادہ نمائندگی کا سوال خود خوشامدی مسلمانوں سے اٹھوایا۔ اس ایکٹ کے سخت اعلیٰوں کی نشیتیں ان کی آبادی کے مقابلے میں بہت

زیادہ تھیں۔ لہذا پنجاب میں ۸۰ فی صد مسلمانوں پر قابض ہونے کے باوجود مسلم لیگ
 یہاں حکومت نہ بنا سکی۔ گورنر نے صرف بیس رکنی یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خیر
 ٹوانہ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ جنہوں نے کانگریس کے تعاون سے حکومت
 بنائی۔ خیر حکومت نے مسلم نیشنل گارڈ کو ایک غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور
 مسلم لیگ کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا تو سارے صوبے میں آگ سی لگ گئی اور قانون
 کی خلاف ورزی کی بہت بڑی عوامی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے دوران
 میں پانچ لاکھ سے زائد لوگ جیلوں میں گئے۔ آخر مسلم نیشنل گارڈز پر
 سے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا گیا لیکن دفعہ ۱۴۱ کے تحت شہری آزادی پر
 پابندی بحال رہی۔ چنانچہ تحریک ختم نہ ہو سکی۔ پنجاب میں امن کے امکانات
 سے بالکل ہوا جس پر حکومت نے مسلم لیگی لیڈروں سے گفت و شنید کی جس
 کے نتیجے میں ایک سمجھوتے کے تحت حکومت نے سارے نظر بند رہا کر دیے، جلسوں،
 جلوسوں کی اجازت دے دی اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے بجائے دوسری سیاسی
 پارٹیوں سے مشورے کے بعد نیا مسودہ قانون تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یوں
 صوبے میں امن تو بحال ہو گیا مگر خیر حکومت کو ۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو مستعفی ہونا پڑا۔
 اس طرح انگریز کے کاسہ لیسوں کی ایک جماعت یونیٹس پارٹی کا خاتمہ ہو گیا۔
 ہندوؤں اور مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کے کردار میں بعد الشرفین دکھائی
 دیتا ہے۔ مغربی دنیا میں گاندھی جی کی شہرت ان کے مخصوص کردار کے باعث ہوئی،
 جس میں ہر دے کی آواز، عدم تشدد اور عدم تعاون کے تماشے ظاہر ہیں کہ اہم ہیں۔
 ایک برسر کنگ و صرنگ سادھو بن جانا دنیا بھر کے لیے ایک عجوبہ ہے مگر
 قائم العزم نے کبھی ایسے ڈھونگ نہیں چلائے۔ ان کی کامیابی اور عظمت کا راز ان کی
 صداقت، حق پرستی اور خود اعتمادی میں منظر ہے۔

مسٹر گاندھی برصغیر کے سب سے چالاک اور شہرِ ریاست دان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم اور نازک ہے۔ چنانچہ جو نئی انگریز نے خلافت عثمانیہ پر ہتھ ڈالا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ گاندھی نے انہیں ترکِ موالات پر اکسایا۔ مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے۔ مسلمان وکیلوں نے اپنی سندیں پھاڑ دیں، مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیے، اپنی جائیداد کو ٹریڈوں کے مول بیچ دی اور ہجرت کا پروگرام بنایا۔ ایسے میں ہندو ملازمتوں، وکالتوں اور دیگر کاموں کو منہ پھیر گئے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں انہوں نے کوڑیوں کے مول خرید لیں۔ اس وقت ہندوؤں کے ساتھیوں کو چھوڑ کر بیاسی و ملی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر اس تحریک کے مصفحات سے قوم کو آگاہ کیا۔ مثلاً مولانا احمد رضا خاں بریلویؒ نے کہا:

”اگر سب مسلمان زمیندار، تاجدار، نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگہی خیر خواہ جلد ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟ اور تمہاری طرح زے لگے جو کہ رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں۔
زمیندار نہیں۔“

(فاضل بریلوی اور ترکِ موالات از پروفیسر اکرم سہروردیؒ مطبوعہ مدرسی مجلسِ اسلامیہ)
قائمِ اعظم کی دور بین نگاہیں بھی ہندو کی اس چال کو پہچان رہی تھیں، چنانچہ حضرت وہ اس تحریک سے الگ رہے بلکہ اس کی مخالفت کی اور ایک تقریر میں کہا:

”انہوں نے جو طریق کا اختیار کیا ہے، وہ قوم کو تباہی کے گڑھے میں گرا دے گا۔ کونسلوں کا مقاطعہ، سکولوں کالجوں کا مقاطعہ، برطانوی مال کا مقاطعہ یہ سب جذباتیں باتیں ہیں۔ میری رائے میں کونسلوں کا مقاطعہ کرنے کے بجائے وہاں جا کر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔“

عرصے میں ہندوستان کا مسند دنیا کا نازک ترین مسد بن چکے گا۔ اور یہی
 مشر خارجہ دور انقلاب کے بیرو ثابت ہوں گے۔ ہندوستان کے
 دس کروڑ مسلمان ان کے اوقیٰ انتشار سے بہرہ ریزی دینے کو تیار ہیں اور
 یہ وہ مقام ہے جو ان کے علاوہ اس ملک میں کسی کو حاصل نہیں۔ آپ
 دیکھیے کہ اس موٹر کلرک (پیشہ) ایک (پیشہ) اور لٹم سوٹ والے شخص
 کے ہاتھ میں کس طرح ایک عالم ہے؟

(فیصلہ ہندوستان، ترجمہ محمد القدوس ہاشمی)

بانی پاکستان کی فرسٹ ٹائی اور احساس ذمہ داری ضرب المثل ہے۔ وہ
 رات بھر کام میں لگے رہتے تھے حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی کام کو اولیت اور اہمیت دی
 ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ مجھے دیکھتے تو فرمانے،

”اگر کوئی سرکاری کاغذات آئے ہیں تو یہیں لے آؤ۔“

ایک دفعہ دستخط کرتے کرتے نڈھال ہو گئے۔ ان کی اس حالت کے پیش نظر
 سیکرٹری ان کے کمرے میں جانے سے گریز کرنے لگے کہ انہیں دیکھ کر کہیں قائد کو کوئی
 سرکاری کام نہ یاد آجائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس
 نہ ہو وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ وہ مقررہ وقت کے علاوہ کسی ملاقاتی سے نہیں
 ملتے تھے ان کے معمولات میں ایک لمحے کا فرق نہیں آتا تھا۔

استحوا اور یقین محکم کے ساتھ نظم و ضبط کا ان کا دعویٰ زبانی نہیں تھا بلکہ ان کی
 فطرت کا جز تھا۔ ۱۹۴۶ء میں ہیدرآباد دکن تشریف لے گئے۔ ہجوم جو شہادت
 سے بے قابو ہو گیا۔ قائد اعظم ہوائی جہاز کے دروازے تک آئے مگر یہ نظم دیکھ کر
 واپس اندر چلے گئے اور فرمایا:

”میں ایک مذہب قوم کا سربراہ بننا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ نظم

ہے خونی اور دلیری مسلم لیگ کے رہنما ہی کی نہیں تھی، محمد علی جناح کی گھٹی
میں داخل تھی، بیسی کا گورنر لارڈ ونگٹن اپنے جبر و استبداد کے لیے تاریخ میں
خاصا بدنام ہے اس نے یکم جنوری ۱۹۱۶ء کو ممبئی ناؤن ہال میں ”ہوم رول لیگ
کے متعلق صحیح نوٹرزٹ بھیجے ہیں کہا:

”یہ لوگ اپنا تحریر و تقریر کے ذریعے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔
اس جماعت کا مقصد وجد یہ ہے کہ حکومت کے کام میں دشواریاں
پیدا کی جائیں اور اسے خوفزدہ کیا جائے۔“

ان دنوں کانگریس کے بعد ”ہوم رول لیگ“ ہندوستان کی سب سے بڑی
بائٹراور طاقت ور جماعت تھی اور محمد علی جناح اس کے بے باک رہنما تھے۔ انہوں
نے اپنی تقریر میں جواباً کہا:

”ہر کسی لکھی نے لیگ کے متعلق جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان سے
مجھے سخت عدم مہربنچا ہے اور میں ان کے ادب و احترام کے باوجود
ان کے ہر گفتگو پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔“
تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا:

”آپ نے ہمارے خلوص پر بد اعتمادی کر کے ہوم رول لیگ کی توہین
کی ہے اور میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔“
قائد یہ نعرہ حق لگا کر بیشک سے نیچے اتر آئے۔

پاکستان کے پہلے وزیر قانون مشہور تہکنیڈر جو گندرنما تھ منڈل قائد کے تدبیر
اور قانونی بصیرت کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے ارشاد پر اپنی تمام قابلیت
اور اہلیت صرف کر کے ایک مسودہ قانون مرتب کیا۔ قائد نے اس کے تین چار صفحے
غور سے پڑھے اور اسے ”مسترد کاغذات میں رکھ کر میرا شکریہ ادا کیا تیسرے دن ان کی

طرف سے مجھے ایک لٹافہ میں میرے مسودہ قانون کے ساتھ قائد کے شیونوگراف کا
نائب کردہ ایک مسودہ قانون ملا اور مجھے خود تسلیم کرنا پڑا کہ میرا مسودہ قانون ان کے
مسودے کے مقابلے میں کہیں بیچ تھا۔

ہر قسمی سے ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کو حذرِ جاں نہ بنایا۔ ان کے متعین کردہ
راستے پر چلتے ہیں کوتاہی دکھائی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کی سرفرازی
کے لیے جو اصول مقرر کیے تھے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ورنہ ہم ملک
اور ملت کے حوالے سے پریشانیوں اور پریشان حالیوں کا شکار نہ ہوتے۔

کیا آج کسی شخص کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود
مسئلے کی اجمیت کے پیش نظر ڈھاکہ جاتے ہیں۔ ۲۱ مارچ ۱۹۴۸ کو قین لاکھ سے
زائد افراد پر مشتمل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”ہیں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری
زبان اردو کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے
وہ دراصل پاکستان کا دشمن ہے۔ کوئی قوم ایک سرکاری زبان کے بغیر
مخصوص طور پر متحدہ رہ کر کام نہیں کر سکتی۔ آپ دوسرے ملکوں کی تاریخ
کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ
اردو ہونی چاہیے۔“

عام طور سے اسلام اور اسلامیان ہند کے مخالفت و معاند لوگ قائد اعظم کی اسلام
کے متعلق واجبی تعلیم کا ذکر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے رہے کچھ نے
انہیں ”کافر اعظم“ کہہ کر فتویٰ ترمذی میں نیاریکارڈ قائم کیا۔ لیکن قائد اعظم نے
راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں طلبہ اور فوجوانوں سے نزاع ہمارا جنگ
کی موجودگی میں جو گفتگو کی، اس میں جب ان سے مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم

کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:

”جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سُننا ہوں تو اس زبان اور قوم کے عام محاورے کے مطابق میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبتوں اور روابط کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور متعین مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ علما، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعوٰی ہے۔ البتہ میں نے قرآن مجید اور اسلامی قوانین کے مطالعے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں اسلامی زندگی سے متعلق ہدایات کے باب میں زندگی کے روحانی پہلو، معاشرت، سیاست، معیشت سب کے متعلق رہنمائی ہے۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے لیے بھی سلوک اور انسانی حقوق کا اس سے بہتر تصور ممکن نہیں۔“

(صدق کھٹنؤ۔ ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء)

بابائے قوم نے کئی طاقتوں سے مسلسل لڑائی کے نتیجے میں یہیں پاکستان کے کر دیا۔ ہم کبھی کبھی ان کے اس احسان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیا یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ملک انہوں نے بڑی محنت، تدبیر اور فراست سے حاصل کیا، اس کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہم پر کیا فرائض و ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اعمال و افعال سے اپنے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت سے کام لیا تھا تو انگریزوں، ہندوؤں اور شیٹسٹ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب

ہو گئے تھے، ہم قائد کے نام لیوا اپنی اجتماعی فوجت کو کس کام میں لا رہے ہیں، ہماری سوچ انفرادی تو نہیں ہو کر رہ گئی؟ قائد اعظم کے معتد سیاسیین میں علامہ اقبال، وقت علی خاں، عبدالرشید شتر، فضل الحق، خواجہ ناظم الدین اور محترمہ فاطمہ جناح ایسے نام ہمارے ذہنوں سے محو تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں یاد ہے کہ علماء و مشائخ میں پیر جماعت علی شاہ علی پوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر صاحب ماکھی شریف، بیال شریف، بھیر چوہدری شریف، احمد سعید کاظمی، عبدالحمید بدایونی۔۔۔ وغیرہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان کے حامی تھے، ہم بھول تو نہیں گئے کہ وہ لوگ قائد کے مخالف تھے، جو پاکستان کو پلیدینان کہتے تھے جن کے لیے گاندھی کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے توشہ آخرت تھا یا وہ اس جنگ میں غیر جانبدار تھے۔

کیا قائد اعظم کی میرت ہمیں یہ سبق نہیں دیتی کہ ظاہر و باطن میں بعد ناکامی کی دلیل ہے اور انسان جو کچھ ہوا وہی ظاہر کرے تو کامرانیوں اس کے قدم چومتی ہیں، دنیا اس کے سامنے سر جھکا کر رہتی ہے اور وقت اس کے آگے سپر ڈال دیتا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی، آزادی سے محبت سکھائی، کیا آزادی کو سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمیں اب تک یہ یقین نہیں ہوا کہ اگر ہم ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کی تمک و دو میں اجتماعی حیثیت سے کچھ گنوا بیٹھے تو یہ گھٹنے کا سودا ہو گا۔ اگر ہم ذاتی، حزبی اور محدود مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو بچھوڑ دینے کی پالیسی پر کامزن رہے تو بتا ہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔

قائدِ اعظم

مسلمانوں کی کشتی کے کھویاقتِ مدِ اعظم
بیست دان ہیں دنیا میں یکتاقتِ مدِ اعظم

بنا سکتی نہ تھی طاقتِ زمانے کی انہیں اس سے
کیا کرتے تھے جب کوئی ارادہ وقتِ مدِ اعظم
ہمارے رہنما تھے، دُصمن کے بچے قول کے بچے

اور اتنے اپنے ہر وعدے پر پوراقتِ مدِ اعظم
شرافت تھی حیاتِ اُن کی، فراست تھا شانِ اُن کا
نہ دیتے تھے، نہ کھا سکتے تھے دھوکاقتِ مدِ اعظم
نبھانے کے لیے جاں بھی لگا دیتے تھے واؤ پر

جو کرتے تھے کسی سے کوئی وعدہ وقتِ مدِ اعظم
ہوا کہ ساتھی نہ ہو میدان سے پھر بھی دیتے تھے
جو سودِ دشمن بھی ہوں، لڑتے تھے تنہاقتِ مدِ اعظم
حیاتِ اُن کی زمانے بھر پر اسے محمودِ روشن ہے
تھے اپنی ہر خصوصیت میں یکتاقتِ مدِ اعظم

(راجا رشیید محمود)

قائد اعظمؒ کے شخص کے محافظ مسلمانوں کے شخص کے محافظ

اسلام دینِ فطرت ہے، مذاہبِ باطلہ سے اس کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اس میں خدا کی وحدانیت کسی بات سے مشروط نہیں ہے۔ اس میں رسولؐ نہ خدا کا بیٹا ہے نہ اپنے جیسا بشر۔ اس میں ترکِ دنیا کی ترغیب نہیں دی گئی لیکن دین کو دنیا کی بنیاد بنایا گیا ہے، یہاں تزکیۂ نفس کی اہمیت ہے، رہبانیت کی نہیں۔ یہاں دین محض چند رسومِ عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس میں اگر خدا کی عبادت اور رسولؐ خدا سے محبت اہم ہے تو معاشرت و معیشت، حکومت و سیاست، عرضِ زندگی کے ہر پہلو سے رہنما اصول لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہماری تہذیب و تمدن دوسرے کسی بھی مذہب و مسلک سے مختلف ہے۔ مسلمان کفار سے الگ خصوصیات کے الگ ہیں اور اسلام کے آغاز ہی سے دشمن طاقتیں اس کے خلاف نہرو آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کا شخص پہلے دن سے غیر مسلموں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، وہ اسے ختم کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

پہر اربعِ مصطفوی سے شرابِ بولہبسی

اسلام اور کفر کی تاریخی آویزش نے برصغیر میں اسی وقت اپنے قدم جما دیے جب

یہاں پہلا آدمی مسلمان ہوا۔ وہ پہلا مسلمان کفار سے بالکل مختلف خیالات اور عمل کا آدمی تھا۔ اس نے کفار کو کردار میں کسی اور کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ مسلمان ہر لحاظ سے غیر مسلموں سے اپنا الگ تشخص رکھتا تھا اور اسی انفرادیت کے سہارے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اسی بنیاد پر الگ مملکت کا تصور پیش کیا، جس میں اسلامی نظام حیات جاری ہو۔ انگریز دوستی نہیں تھی اور نہ ہی معاشی احتیاج کا مسئلہ تھا بلکہ اس پہلو نے تو ہم سے اصل موقفت کو تقویت دی کہ ہم مسلمان الگ قوم ہیں اور اپنی منفرد حیثیت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انگریز نے ہندو سے کبھی خوف محسوس نہیں کیا۔ ہندوؤں نے بھی مختلف اوقات میں انگریز کی ہمدردیاں جیتنے میں مسلمانوں کو ہدفِ انتقام بنوایا اور خود بیچ گئے۔ جنگ آزادی، ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، مسلمان بڑا اراکھان اور دیگر مقامات پر محسوس ہوئے ان کی املاک کو تباہ کر دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مفتی صدر الدین آزاد، احمد امجد راسی اور نہ جانے کتنی شخصیتوں نے جنگ آزادی میں اپنی خدمات کے ”سلسلے“ انگریزوں سے پائے۔ ہندوؤں نے ایسے میں سیاست سے کام لیا اور مراعات کے حصول میں لگے رہے۔ تحریک خلافت اور ترک ممالک میں قربانیاں مسلمان دے رہے تھے اور ہندوؤں مسلمانوں کی جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول خرید رہے تھے جن ملازمتوں سے مسلمان استعفیٰ دیتے تھے ہندو وہاں قبضہ جما لیتے تھے۔ مسلمان یہ سب کچھ آزادی کے لیے کر رہے تھے کیونکہ ہندو کے نزدیک آزادی حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں پر حکومت کرنا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھیوں کا کیا نوکر کہ انہیں تو سارا اسلام گاندھی جی کے چرنوں میں نظر آتا تھا۔ سیاسی اور ملی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر عامۃ المسلمین کو ہندوؤں کی

اصیلت سے آگاہ کیا۔ مثلاً اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا:
 ”اگر سب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں تمام تعلقات یکسر
 چھوڑ دیں، تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟
 اور تمہاری طرح بھوکے ننگے رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں۔ زنا و زانیہ

(فاضل بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد)
 ہندو نے اپنی سادی ”انگریز دشمنی“ کے باوجود اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے تمام تر
 نعروں کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ انہوں
 نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کی انفرادیت کے جواب میں انگریز پراعتماد کا اظہار کیا۔
 ماضی کی ساری تاریخ سے قطع نظر تحریک آزادی میں ہندو لیڈروں کے متذکرہ
 بالا ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے تشخص کی بات ہو،
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”الکفر ملة واحدة“
 کافر مسلمانوں کے مقابلے میں مختہ ہوتے ہیں اور ماضی کے چودہ سو سال اس بات پر شاہد
 ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کی تمام طاقتیں مختہ رہیں۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جاسکتا
 ہے کہ انگریز مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ممکنات کی بات کی حمایت کرتا جو یا اُس نے
 خود مسلم لیگ کی زبان میں یہ بات ڈال دی ہو۔

انگریز بھی ”پاکستان“ کو اسلام کے احیاء و نفاذ کی اساس سمجھتا تھا، مسلم لیگ نے
 حوام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ”پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ
 ہندو بھی یہ جان چکا تھا کہ پاکستان کا مطلب ”اسلامان“ ہے اور خود قائد اعظمؒ نے
 مختلف موقعوں پر اسلام کی خوبیاں گونجتے ہوئے اپنے تشخص کی بات کی اور مسلمانوں
 کے مذہب، ان کی معاشرت و معیشت اور ان کے تمدن کی حفاظت اور فروغ کے
 لیے الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ ہندو صرف مسلمانوں کے اتحاد سے مخالفت

ہو کر انہیں توڑنے کے لیے "ہندو مسلم اتحاد" کی بات کرتے تھے اور بدقسمتی سے انہوں نے "علماء" کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ بھی ملا لیا تھا۔ یہ لوگ قائد اعظم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش میں صبح و شام مصروف رہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا پورے زور و شور سے کیا کہ قائد اعظم "انگریز کے دست راست ہیں۔ انہی کی اشارے پر قائد نے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے تاکہ آزادی کی منہتر کہ جدوجہد کی جاسکے اور یہ قائد اعظم مسلمانوں کے شخص کی بات کرتے ہیں مگر اسلام کی ایجاد سے بھی ناواقف ہیں۔

— حالانکہ اصل بات صرف یہ ہے کہ قائد اعظم "انگریز کے ساتھ ساتھ ہندو کی غلامی سے جو مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے، کانگریس اور کانگریسی مولوی اسے کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

آج کچھ دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ کانگریس اور جمعیتہ علمائے ہند کے علماء نے حصول آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، "انگریز کو اس برصغیر سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔" اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندو "انگریز کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا لیکن کیوں؟ کیا ہندو یہاں کے تمام رہنے والوں کو واقعی آزاد دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہندوؤں کے اپنے ہم مذہب بھی ان کے غیر انسانی سلوک سے آج تک پریشان ہیں؟ کیا انہیں مسلمانوں کی انفرادیت ہضم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ یہ برداشت کر لیتے کہ مسلمان ان کے انگوٹھے تلے سے نکل آئیں؟ کانگریس کے ہندو "انگریز سے ملک کو آزاد کرانے ہی کی کوشش میں نہیں تھے ان کا نصب العین یہ تھا کہ وہ "انگریز کی غلامی سے اس لیے آزاد ہوں کہ مسلمانوں پر حکمرانی کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کو حکومت کے کسی عمل میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں بھی "اقلیت قرار دے کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے تھے جو وہ ہمیشہ سے اقلیتی فرقوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا ازلی ویر تھا

پھر کیا مسلمانوں کا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنا مجرم ہے؟ مسلمانوں کو تاریخ نے بھی یہی بتایا تھا اور خود اس وقت کے ہندو لیڈروں کے عمل نے بھی اس شہادت پر نہر توشیح ثبت کر دی کہ ہندو مسلمان کو اپنا زیر دست دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ انگریز کی غلامی سے نکل کر ہند کی غلامی میں جانے کے سراپ میں کیوں پہنچتے اور ہر دو غلامیوں سے نکل آسنے کی جدوجہد کیوں نہ کرتے؟

قائد اعظم کی کوششوں پر مختلف انداز میں گلے کرنے والے اور ان کے موافق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے اسلام کی پوری تاریخ سے صرف نظر کرتے ہیں، حقائق سے منہ پھرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی کا پیوہ سو سالہ عہد اس حقیقت پر دانی ہے کہ اسلام کا الگ نظام معاشرت ہے، علیحدہ نظام اخلاق ہے، مختلف نظام تسلیم ہے۔ مندرجہ نظام حکومت و معیشت ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات متضاد ہیں، ان کا طرز فکر الگ ہے، ان کی سوچ مختلف ہے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن غیر مسلموں کے دین سہن سے ممتاز و ممتاز ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسے برقرار رکھا ہے۔ اسی برصغیر میں ملت کو وطن سے مشتاق قرار دینے والوں کے "بروں" نے جب وحدتِ ادیان کا پکر چلایا تھا زام اور رحیم کو اک ذات قرار دینے کی سازش کی تھی اور مسلم تہذیب کی نسل کشی کرنا چاہی تھی تو مجددِ ملت ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ اس سازش کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملت کے خلافت اس کا ردوائی گوہر قربانی دے کر دوا "انہوں نے اس میل جول کے خلافت آواز بلند کی اور اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے اس عمل کی یخ کٹی کر کے دم لیا۔ جلال الدین اکبر مختلف ادیان کی کچھڑی پکڑا رہا تھا اور "دین الہی" سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی روش پر عامل تھا حضرت مجددؑ نے بادشاہ اور اس کے صاحبزادوں کے مختلف مذاہب کی طرف اہل دین کو منوجہ کیا۔ وندت

کی اس تحریک کے نتائج یہ نکلتے کہ دینی عصیت کم ہونے کے باعث مسلمان اپنی انفرادیت کو بیٹھتے اور متحدہ قومیت کے اس تصور کے غلام بن جاتے جو اسلام کی اساس کے منافی ہے۔

جس طرح اس زمانے میں مسلمانوں کی انفرادیت ختم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، جگتی اور دین الہی کی تحریکیں جو بن پر نہیں اور مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ہی قوم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح ہندو کانگریس اور کانگریس کے مسلمان ساتھی ملی شخص کو برباد کرنے کے لیے ”ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اگر حضرت مجددؑ کی تقلید میں قائد اعظمؒ اور ان کے ساتھیوں نے ہندوؤں اور ہندو متوں کی اس سازش کو دوبارہ پروان چڑھنے سے روک دیا تو کیا بُرا کیا۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے۔ تمام علماء کے حق ان کے ساتھ تھے۔ ان علماء نے حضرت مجددؑ والہ ثانی قدس سرہ کے تتبع میں برصغیر کے گوشے گوشے اور قصبے قصبے میں حق کی آواز پہنچائی اور اس شخص کو مجروح ہونے سے بچایا، جس کی جرات دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے منتہائے مقصود رہا ہے۔

یہ نہیں کہ تمام علماء رولینڈ کانگریس کے نام لیوا اور مسلمانوں کے شخص کے مخالف تھے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جن چند علماء نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں مسلم لیگ کی حمایت کی انہوں نے اپنی ساری برادری سے دشمنی مول لی اور گالیاں کھائیں۔ علماء بریلی میں مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبدالمجید میرٹھی، پیر صاحب مانکی شریف، بیال شریف، بھیر چوڑی شریف، مولانا عبد الستار نازکی، علامہ احمد سعید کاشمی، پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری وغیرہ نے تحریک پاکستان میں دن رات کام کیا۔ پانچ ہزار علماء و مشائخ نے بنارس کے اجلاس میں پاکستان کے لیے کام کرنے کا عہد کیا اور قریب قریب میں اس پیغام کو پہنچا دیا۔

انگریز اور ہندو کا آپس میں اتحاد فکر اور اتفاق رائے اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ جب برصغیر کی تقسیم یعنی ہو گئی تو جہاں انگریز کوئی مادیاتک دو نوں ملکوں کے مشترکہ گورنر جنرل کے حق میں تھا اور مائونٹ بیٹن اس "بڑے داری" کو ہٹانے کے لیے ہر حق تیار تھے، وہاں ہندو وکی نے اس تجویز کے حق میں کھلی رائے دے دی تھی اور ہندو مت شرو نے لارڈ مائونٹ بیٹن کو لکھ دیا تھا کہ ان کا مشترکہ گورنر جنرل رہنا ہندو وکی کے لیے بیحد مسرت کا مقام ہے لیکن قائد اعظم نے ملت کے بہترین مفاد میں خود پاکتان کا گورنر جنرل بننے اور لیاقت علی خاں کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری محمد علی (سابق وزیر اعظم پاکستان) اپنی تصدیق "ظہور پاکستان" میں اس کی بنیاد کے متعلق لکھتے کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس بات پر لارڈ مائونٹ بیٹن قائد اعظم سے اچھے پڑے اور دھمکیوں سے لے کر منت تک سب حربے استعمال کر ڈالے مگر قائد نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ فیصلہ ذاتی مفاد میں نہیں، مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں کیا گیا ہے اور اس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز اور ہندو دونوں طاقتیں اس برصغیر کی تقسیم کی مخالفت میں یک زبان بھی تھے اور عمل بھی ان کا ایک جیسا تھا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ سمجھوتہ صرف انہی دو غیر مسلم طاقتوں کے درمیان تھا، مسلمان تو معتبوب تھے، دونوں کے معتبوب اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے شخص، اپنی انفرادیت کی بات کرتے تھے، جو کسی بھی دشمن اسلام کو گوارا نہیں ہو سکتی۔ پھر قائد اعظم اور مسلم لیگ انگریز کے دوست ٹھہرے یا ہندو اور کانگریس؟

پھر کیا یہ بات واضح نہیں کہ انگریز مسلمانوں کا سرپرست ہوتا یا مسلم لیگ اس کے زیر اثر ہوتی یا قائد اعظم اس کے معتمد ہوتے تو برصغیر کی تقسیم کے وقت پنجاب، بالکل اور آسام کے علاقوں میں ہندو مسلمانوں کے حق میں مار پی جاتی، ہندو کے قریبی نہیں

یہ بات عجیب ہی نہیں، ہجرت آموز بھی ہے کہ جو قوم شروع سے آخر تک مسلمان دشمنی میں انگریز کے ساتھ رہی انگریز کی ہم آواز تھی، آخر تک جس قوم کو انگریز نے ہر فائدہ پہنچایا وہ مظلوم اور معتب قوم کو انگریز کا پھوہونے کی گالی دے۔

جن "علمائے" ہندو مسلم اتحاد کے نعروں میں کانگرس والوں کا آواز بنا منظور کیا تھا، انہوں نے قائد اعظم کو "کافر اعظم" کہا، دین کو وطن کے مقابلے میں اور ہندوؤں سے دوستی کے تنازع میں پس پشت ڈال دیا، پاکستان کے حامیوں کو بدعتی اور شرک قرار دیتے رہے، ذرائع اطلاع کے ذریعے اور اپنی زبان درازیوں کے سہارے ان کے تفاوت قضا پیدا کرنا چاہی۔ قائد اعظم کو اسلام کی مبادیات سے بھی ناواقف کر دانا گیا۔ انہیں ان کی وضع قطع کی بنا پر "انگریز" کہا گیا۔ حالانکہ حقیقت صرف یہ تھی کہ قائد اعظم ان ہندو دوست "علمائے" کے مدد و جہن کی طرح منافقت کے قائل نہیں تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں اور گفتار و کردار میں کوئی تفاوت نہ تھا۔ وہ کانگریس منافقت سے بیزار تھے، امیروں کے "عزیز دوستی" کی دعووں کی حقیقت سمجھتے تھے۔ جو فرد باگروہ قرآن و سنت کے نام کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہو، حق اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باطل کا ساتھ دینے والے یہ علماء ہر لحاظ سے ذریعہ گوفی کو شکار کرتے رہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے متعلق یہ کہا کہ انہیں اسلام کے بارے میں بنیادی حقائق بھی معلوم نہیں تھے۔ حالانکہ قائد نے مختلف موقعوں پر اسلام کے متعلق جو باتیں کہیں وہ اسلام کی روح سے واقفیت کی دلیل ہیں۔ خصوصاً انہوں نے راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں نواب بہادر یار خان کی موجودگی میں مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ کہا وہ صدق مکھنٹو کے ۱۹ جنوری ۱۹۱۷ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم "اسلام کے متعلق ان نام نہاد علماء سے کچھ زیادہ

ہی جانتے تھے۔

اندازہ فرمائیے کہ جب وہ انٹرنس پاس کرنے کے بعد انگلستان گئے تو انہوں نے وہاں کے مشہور کلچر "لکسن ان" میں داخلہ صرف اس لیے لیا کہ اس کے دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تحریر تھا۔ اور پھر یہ بات بھی کیا ایسے معاندین کی "حق گوئی" کے منہ پر زناٹے دار ٹھہر نہیں ہے کہ جب شطرنج میں مات کھانے کے بعد انگلستان ہی کی ایک خاتون نے معاہدے کے مطابق اپنی مرضی یوں استعمال کرنا چاہی کہ محمد علی جناح اسے Kiss دیا کہیں تو جناح محض اس لیے مجلس سے داک آؤٹ کر گئے کہ اسلام نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو "کس" (Kiss) کر سنے کی اجازت نہیں دی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر قائد اعظم مسلمانوں کے حقوق کی بات نہ کرتے، ان کے لیے ایک مملکت کے قیام کا مطالبہ نہ کرے اس پر سختی سے ڈٹ نہ جاتے، انگریز کے جانے کے بعد ملت کو ہندو کی غلامی میں دینا پسند کرتے تو نہ انگریز کے معتبوب ہوتے، نہ ہندو انہیں بڑا سمجھتا اور نہ کالنگر سی علما انہیں دشنام طرازیوں اور اتہام تراشیوں کا ہدف بناتے۔ لیکن اس مردِ قلندر نے تمام مصائب کا سامن کیا، اپنی اور بیگانوں کی باتیں سنیں، گایاں برداشت کیں مگر احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی راہ سے منہ نہ موڑا، مسلمانوں کی انفرادیت اور ان کے تشخص کو بھروسہ نہ ہونے دیا، انہیں ایک علیحدہ مملکت دے کر دم لیا۔ اللہ اس خالص رہنما کی قبر پر رحمتیں نازل کرے اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین۔

ذکرِ قائد

زندگی تاریکیوں میں گم تھی میرے ہم نشین
 تھی بھیانک ترگی ماحول کے پیشتر نظر
 اور غمک پر کوئی تارہ بھی نظر آتا نہ تھا
 رات کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی تھی سحر
 جاوہ روشن دکھایا حضرت سب قبائل نے
 اُس وہی جاوہ کہ تھا جو منزلِ نجم و ستر
 اِس طرح کوشاں ہوئے راہ و غامیں ازل و اوق
 سعیِ پیہم جانفشانی، صلحِ غضب و نظر
 روشناسِ منزلِ مقصود ہو سکتے نہ تھے
 رہنمائیِ قائدِ اعظم نہ فرماتے اگر

یاد قائدِ عظمٰ - زبان سے عمل تک

قائدِ عظمٰ نے بے مثال تجربات، عظیم النظیر عزم و استقلال، بے پناہ خلوص، زبردست قوتِ ارادی اور انتھک محنت و جانفشانی کے ذریعے انگریز کی سیاست، ہندو کی چال بازیوں اور ناراضین مسلمانوں کی دھوکہ دہی کے علی الرغم مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن میں کبھی تفاوت نہیں پیدا ہونے دی۔ انہوں نے اپنے نصب العین اور مطمح نظر کی ارفعیت کے پیش نظر نہ کبھی داد و تحسین کی خواہش کی، نہ وطن و تشبیع سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ ان کی بے خوفی اور حق گوئی ضرب المثل ہے۔ قائدِ عظمٰ کی زندگی مسلمانانِ برصغیر کے ذہنی اور سیاسی ارتقا کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اہل اسلام کو ان کے اصل مقام سے آگاہ کیا۔ ان کے اندر ایک ذہنی انقلاب برپا کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اقلیت نہیں، ایک قوم ہیں۔ زندہ اور فعال قوم، جسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے جس کی معاشرت اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے الگ ہیں جس کا اپنا تشخص ہے اور اس تشخص و تشخص کے بقا ہی میں اس کی زندگی کا راز مضمر ہے۔

قائدِ عظمٰ محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے فیضِ تربیت سے مسلمانوں کو خود آگاہی کی دولت نصیب ہوئی۔ اگر اس قوم میں خالقِ تصور پاکستان علامہ اقبالؒ اور بانی پاکستان قائدِ عظمٰ جیسے شخصیات جنم نہ لیتیں تو اس کی خوری کا خدا ہی حافظ تھا۔ اقبالؒ

نے خودی کے غلطی کو معراج کمال تک پہنچایا تو قائد نے اس کو عملی شکل دے کر
 دُنیا پر اس کا فتویٰ ثابت کر دیا۔ ہم عرفانِ نفس کی دولت سے مستمتع ہوئے ہیں تو
 ان رہنماؤں کے فکر و کردار کے باعث قوم نے اپنے آپ کو منوایا ہے تو انہی کی
 رہنمائی ہوئی راہوں پر چل کر۔

چشمِ عالم نے بنظرِ ناز دیکھا کہ قائد اعظم حقیقت پسند آدمی تھے، مبالغہ آمیز
 تسبیح اور محبوب سے انہیں دلی نصرت تھی وہ نظم و ضبط کے پاسدار تھے، انہوں
 نے اعلیٰ کلمۃ الحق کو اپنی زندگی کی اساس سمجھا، وہ بات کے رشتے تھے، حق و صدا
 کے داعی تھے، اسلام کے بے باک پیارے تھے، ان کی انگلیاں ہمیشہ منت کی نیس پر
 رہیں، انہوں نے فہم و فراست کے ساتھ مسلمانوں کو اس قابل بنادیا کہ وہ غلامی کی
 زنجیروں کو توڑ کر حریت و آبرو کی زندگی گزار سکیں، وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات
 دلا کر اسلام کے نام لیاؤں کو ہندو کی غلامی میں بکڑنے کے مخالف تھے اور اپنے
 اس موقف کی صداقت کے ثبوت کے لیے انہوں نے تدبیر و حکمت کے ذریعے ہندو
 مسلم اتحاد کے بند بامگ نفروں کی قلعی کھول کر رکھ دی اور دُنیا پر واضح کر دیا کہ جب
 کسی قوم کو قائد اعظم جیسا لیڈر مل جاتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

قائد اعظم کی یاد کو حرزِ جان بنانا اور تصنیف و تالیف کے پہلو سے ان کو مزاج
 محبت و ارادت پیش کرنا نہایت اہم ہے جو قومیں اپنے دشمنوں کو بھول جاتیں
 کی روش اپنائیں، وہ زیادہ دیر صفحہ ہستی پر زندہ رہیں۔ ان کی یاد ہماری
 زندگی ہے، ان کا ذکر چارے قلب و جاں کے لیے پیغامِ راحت و سکون ہے۔
 ہم ان کی بات کر کے دراصل اپنی ملی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھت
 چاہیے کہ وہ جن راہوں کے راہی تھے، ہم انہی رستوں پر چل رہے ہیں یا کہیں ان
 سے جھٹک رہے ہیں۔ قائد اعظم نے جن اصولوں کو اسل حیات جانا، وہ ہمارے

یہ کوئی اجمیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، آیا ہم ان کے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیں اور اس مقصد تک رسانی کے لیے انہی کے قائم کردہ طریقوں پر عامل ہیں یا کہ میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جسم قائم اعظم کی یاد کا دائرہ گفتار سے کردار تک وسیع کرتے ہیں یا نہیں؟

قائد اعظم نے زندگی بھر منافقت کے خلاف جہاد کیا، اپنے قول و فعل میں ہمیشہ مطابقت رکھی، جو کچھ کہا کیا، بہت سے لوگوں نے انہیں کوتاہیوں پہننے پر مطلق کیا، مثبت نظر بنایا مگر اس مردِ قلندر نے قول پہننے سے انکار کر دیا۔ ان کے مقابلے میں کانگریس کے دھرم تاحند پر روشنی کا ڈھونگ رہ جائے ہوئے تھے، کھجی کر دیتی سیدھا کاروں، بنگالوں کے تعینات میں بسر کرنے والے جلسوں میں "غریب دوستی" کا لباس زیب تن کر کے جاتے تھے، گاندھی جی ساری عمر تنگ و دھڑنگ رہے، ملگو جی کا دکھاؤ کرتے رہے مگر بانی پاکستان نے اس قسم کی دھوکہ دہی سے ہمیشہ نفرت کی، ان کی زبانِ احقاقیق حق کے بولوں کے لالہ لگاتی رہی، ان کے قدم درست سمت میں چلتے رہے، ان کی ساری زندگی بے داغ نہی، لیکن ان کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کبھی تذکر کیا کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس صفت سے محروم ہیں، ہماری زندگیوں میں منافقت کو کتنا دخل ہے، ہم ظاہر و باطن کے تضاد کا شکار تو نہیں، کیا ہم وہی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

قائد اعظم کی فرض شناسی غریب المثال ہے، انہیں ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا، انہوں نے کام کو ہمیشہ اولیت اور اجمیت دی۔ ڈاکٹر نے کئی سال پہلے انہیں علامت کی شہرت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس فرض شناس برہنہ نے ملت کے کام پر ذات کو قربان کر دیا اور معالج سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی بیماری کا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے تاکہ جس نصب العین کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی جان، اوپر لگادی تھی اور

نا تکمل نہ رہ جائے۔ ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بہتر مرگ پر بھی انہیں قوم و ملک کی ذمہ داری کا سب سے زیادہ احساس تھا اور ایک دفعہ سرکاری کاغذات سنبھال کر دیکھ کر تے نہ حال ہو گئے تھے۔ پھر کیا قائد اعظم کے سارے نام لیوے سرکاری ملازم ہی تہذیبی جانفشانی اور محنت سے سرکاری کام انجام دیتے ہیں۔ کیا ہم میں اپنے محبوب قائد کی اس خصوصیت کی کوئی رمی ہے کہ جو وقت قوم و ملک کی خدمت کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کے خیاب سے باز رہیں۔ پھر قائد اعظم وقت کے سختی سے پابند تھے۔ ضربا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس نہ ہو، وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ ایک جام اپنے مقررہ وقت سے دو منٹ تاخیر سے پہنچا تو آپ نے حجامت بنوانے سے انکار کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جاکلنا چاہیے کہ ہم پابندی وقت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح نے ۱۹۱۶ء میں ہوم رول لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور و لکھنؤ جیسے جابر و مستبد حکمران کو جو کھری کھری سٹائش یا مونٹیشن کے تقسیم برصغیر کے بعد بھی دونوں ملکوں کا گورنر جنرل رہنے کی خواہش کو خاک میں ملا دیا اور وائسرائے ہاؤس میں اس کی جھجھم دھار کا جو منہ توڑ جواب دیا یا بلندی یا نیکور کے جج کی ذاتی رائے کو پرکاش کے برابر وقعت نہ دینے کا عدالت ہی میں اعلان کیا۔ کیا ہم میں سے کسی کی عادات میں یہ بے خوفی، یہ دلیری، یہ جرأت اور حق گوئی شامل ہے کیا ہم بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی قائد اعظم کی روشنی پر گامزن ہیں؟

قائد اعظم خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی تعریف میں غلو سے کام لیتا تو فوراً ٹوک دیتے اور وہ آدمی اپنا سامنے کر رہ جاتا۔ پھر کیا ہم بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر قائد اعظم کی طرح

خلل پہرا ہو سکے ہیں کہ اپنی بے جا تعریف کرنے والے کے مذکوٹھی سے بھر دو۔
 ہمارے ممدوح ہر قسم کے جذبات کے اظہار میں انضباط کو بڑی اجمیت دیتے
 تھے۔ ۱۹۴۶ء میں حیدر آباد کے ہوائی اڈے پر ہجوم کے جوش و خروش عقیقت سے بے قابو
 ہو جانے پر قائد نے ہوائی جہاز سے اس وقت تک اترنے سے انکار کر دیا تھا، جب تک
 بد نظمی کی اصلاح نہ ہو۔ گاندھی جی نے کہا کہ قائد اعظم کو نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی
 ملک و ملت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں:

”یعنی کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جناح کسی قیمت پر بھی برطانیہ
 کے آزاد کار نہیں بن سکتے۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی تسلیم
 کرنا پڑے گا کہ وہ کسی قیمت پر بھی خریدے نہیں جاسکتے۔“
 سیٹھ نور ڈاکر پس نے کہا:

”مسٹر جناح ان لوگوں میں سے تھے، جو اپنے اصولوں میں کسی قسم کی
 نرمی برداشت نہیں کر سکتے۔“

بیگائے بھی جن کی تعریف و توصیف میں رطب اقلان ہیں، ہم اپنے اُن کی
 خوبیوں کو کس حد تک اپنے اندر سمو سکیں یہ ہم نے ان کے ”تبشیر اور تقلید کا کتنا حق ادا
 کیا ہے، ہم نے ان کی حیات سے کیا سچا لیا ہے۔“

عرفیہ قائد اعظم مرحوم و مغفور جن سیکڑوں خوبیوں کے مالک تھے، جن
 خصائص سے ان کی زندگی جماعت ہے، جن میں صرف ان کا تذکرہ کر کے ہی نہیں
 بیٹھ جانا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے اس محسن کی زندگی کا ہر لمحہ ہم
 اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنالیں۔ ان کی صداقت کو شعار کریں، ان کی حق گوئی
 اور حق پرستی اور استقلال کو اپنائیں۔ ان کی طرح اپنے آپ کو نظم و ضبط کا
 پابند بنالیں، افسوس اوقات کے قریب نہ ہوں، اپنی جان و مال و اکبر و کدین اور

ملک سے زیادہ اہم نہ سمجھیں، قوتِ ارادی کو مفلوج نہ ہونے دیں، مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، اپنی میں بھی غدار ہوں تو ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف سے میری کوتاہی نہ کریں۔ اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنی انفرادیت کی حفاظت کریں، خودی کو کسی طاقت کے آگے نہ رکھیں، عرفانِ نفس کے مقام کو پالیں اور احتسابِ نفس کو شعار بنالیں۔ حقیقت پسندی، ہمارا طرزِ امتیاز ہو، مبالغہ آمیزی سے ہم نفور ہوں۔ یعنی ہم میں سے ہر فرد جو ملت کے مفکر کا متادہ ہے، قائدِ اعظم کی یاد کو ذکر واذکار کے دائرے سے نکال کر اپنے اعمال و افعال پر پھیلا دے اور اس پاکستان کی دل و جان سے حفاظت کرنے کا عہد کرے جس کے اصول کے لیے بانی پاکستان نے اپنی صحت، اپنی جان کی پروا نہیں کی تھی۔ اگر ہم یہ یاد قائدِ اعظم میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ قائد کی فراست اور قیادت کے باعث ملنے والے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یقین کیجئے کہ قائدِ اعظم ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم ناجرمیں تو ملاوٹ کر کے، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے ذریعہ، دو کر ملک کو کمزور کرنے کی حفاظت نہ کریں۔ اگر ہم ملازم ہیں تو حرام خوری میں وقت نہ گزاریں، رشوت اور مفارش کو دفاتر سے نکال دیں، دیانت داری اور ایمان داری سے خدمات انجام دیں۔ مزدور ہیں تو یوں، فیکٹریوں کو قوم و ملک کی امانت سمجھیں، دل لگا کر کام کریں، املاک کا نقصان نہ مننے دیں۔ اگر سرمایہ دار ہیں تو عزیز کا خون نہ بنو سکیں، ایکس بچانے کے لیے ہنگ و دوڑ نہ کریں۔ اس طرح زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمارا عمل دخل ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام کے ملک و قوم پر ہونے والے دودھس اثرات سے صرفِ نظر نہ کریں تاکہ اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچے جس کے بانی سے محبت کے ہم دعویدار ہیں۔

قیام پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت

برصغیر میں مسلمانوں کے تشخص و تشخص کے موضوع پر انفرادی طور سے مختلف ایک خرابان بہت اظہار خیال کرتے رہے اور ہندوؤں سے اپنی الگ معاشرت اپنے منفرد دین اور اپنی مختلف سوچ کے مختلف انداز کے باعث ان سے مل کر رہنے کی مشکلات کا ذکر جوتاربا، اگر دسمبر ۱۹۴۲ء میں مسلم لیگ کے اکیسویں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منکر وقت شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کا دین ایک معاشرتی تخیل نہیں بلکہ زندہ اور ہمہ گیر حقیقت ہے اور ہمیں وہ نظام حکومت قابل قبول ہو سکتا ہے جس میں مذہب کو سیاست میں جذب ہونے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بعد میں چودھری رحمت علی نے اس تخیل کو ایک واضح اور معین شکل میں پیش کیا۔ ۱۹۴۲ء میں باقاعدہ پاکستان کے نام سے ہندوستان میں ایک مسلم حکومت کی فریک شروع ہو گئی۔ ہندوؤں کے غیر منصفانہ رویے کے پیش نظر آل انڈیا مسلم لیگ نے ۳۰ مارچ ۱۹۴۰ء کے اجلاس میں علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی روشنی میں اپنا طریق کار طے کیا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا:

”ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو دھرم کی حقیقی نوعیت کا اندازہ کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ اسلام اور ہندو دھرم میں مذاہب نہیں ہیں بلکہ دو مختلف و تمیز معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو

خواب و خیال ہی سمجھا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان ملی کر ایک مشترک قومیت تخلیق کر سکیں گے؟

جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ ان پر مشتمل ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے اعلان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان اسلام کے خاص اصولوں کے تحت اپنا قومی تشخص و امتیاز برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سیاسی جدوجہد میں بھی ہندوؤں کے قدم پر قدم چل کر مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس مسلمانوں کی متحدہ جماعت بننے کے زعم میں ان کی ملی وحدت کی حقین کاٹنے میں برابر مصروف ہے۔ اور مستقبل میں شدید خطرہ تھا کہ مرکز پر ہندوؤں کا غلبہ۔ لہٰذا وہ مسلمانوں کے مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ خاندانِ خاں کی بنیاد پر ایک ریاست کے حصول کے لیے جو جدوجہد کی گئی وہ اسلام کے تمام نام لیواؤں کی دل خواہش تھی۔ قائد اعظم نے ۲۵ دسمبر ۱۹۳۲ء کی تقریر میں کہا:

ہندوستان کے مسلمان مجھ سے اس قدر لغت و محنت کا بناؤ کرتے ہیں۔

اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں نے وہی کچھ علی الاعلان کہا ہے:

جو کروڑوں مسلمانوں کے دل میں تھا۔

عامۃ المسلمین تو میرے الفاظ میں پاکستان کا مطلب کیا۔

الا لہ! جانتے تھے۔ اس کے پتے لے کے رہیں گے پاکستان کے شک شکاف نعرے لگاتے رہے اور جذبوں کی سچائی نے آخر کار ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔

ہندوؤں نے بدلتی ہوئی پاکستان کو اور نہ قیام پاکستان کو دل سے تسلیم کیا۔ وہ اب

بمقام پاکستان کے خلاف اندرونی و بیرونی سازشوں کی نیوڈالتے رہے ہیں۔ زیرِ نظر مضمون میں ہم اس حقیقت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی دشمنی

میں عام المسلمین کے پاکستان بنانے کے موقف کے متعلق ہندوؤں کا طرزِ عمل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں کیا کچھ کہا۔ اس سے یہ واضح ہو گا کہ ہندو اگر تقسیم پر صغیر کے غلام بننے کا اس حد تک مخالفت تھا تو پاکستان کا وجود اس کی آنکھوں میں مسلسل کیوں نہ نکشتا۔

سب سے پہلے پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا ویاکھبان ملاحظہ ہو:

”جب یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ بھونڈے عملِ طور پر کیا ہو گی تو اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ سارے ہندوستان کی بربادی ہے۔“

(قائد اعظم کے نام ۱۵ ستمبر ۱۹۴۷ء کو گاندھی کا خط)

سردار بھگت سنگھ نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلبہ تقسیم و اسناد کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا:

”اسلام نسلی اور مذہبی برادری کی روایتی پالیسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس وقت جن مسائل سے ہمارا سامنا ہے ان کا تعلق ہمارے ہندو یا مسلمان ہونے سے نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ہونے سے ہے۔“

لارڈ چیمبرلین نے سی آر واس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کا تذکرہ قائد اعظم نے ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کے مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں بھی کیا۔ لارڈ صاحب نے تحریر کیا:

”میں سات کروڑ مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، لیکن سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان اور ان کا اتنا بڑا مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا، عرب، عراق، شام، مسلمان مل کر ناقابلِ مزاحمت ہو جائیں گے ہیں مسلمان لیڈروں پر اعتماد کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہوں۔ لیکن قرآن و حدیث کے احکام کا کیا کروں مسلمان رہنا ان کو پس پشت ڈال نہیں سکتے،

مجھے امید ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی دانائی اور دانشمندی سے کوئی راہ نکالیں گے۔

ہندوؤں کے مشہور قانون دان اور بدتر سرچج بہادر سپرو نے "ٹوٹی اتھ سنجری" نامی انگریزی رسالے میں "سٹراپیری اور عبثی کانفرنس" کے زیر عنوان ایک مکتبے میں لکھا: "میں ان تمام سکیموں کا سخت مخالف ہوں جن کا مقصد ہندوستان کو تقسیم کر دینا ہو۔ میری تجویز اب یہی ہے کہ برٹش گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک دستور نافذ کر دے۔ برطانوی گورنمنٹ میں جو کچھ فٹنس بھی ہو، اس میں شبہ نہیں کہ شہنشاہ اکبر کے بعد صرف انگریز ہی تھے، جنہوں نے ہندوستان کی جغرافیائی اور سیاسی وحدت مرتب کی اور اسے برقرار رکھا۔"

پنڈت جواہر لال نہرو کو پاکستان کا مطالبہ کرنے والے کروڑوں مسلمان "مضنی بھرتوگ" معلوم ہونے لگے۔

"ایک مضنی بھرتوگوں کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں نسلی ،

تہذیبی اور لسانی کسی قسم کے اختلاف نہیں ہیں۔"

دنیارک ٹائمز ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء

سر چھوٹو رام نے ۷ اگست ۱۹۴۷ء کو کہا:

"مسلم لیگ کو غیر مسلمانوں کے مفاد کی بالکل پروا نہیں جب تک میں

زندہ ہوں پاکستان کے خواب کو پنجاب میں ترقی نہ پانے دوں گا۔"

پاکستان کے مطالبے کی وجہ سے مسلم لیگ سے کانگریس کو جو خدشہ لاحق ہو گیا تھا،

اس کے پیش نظر سچا شش چندربوس نے قائد اعظم کے نام اپنے ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۷ء کے

مراسلے میں لکھا کہ:

”ایک کو اس کی توقع نہ رکھنی چاہیے کہ کانگریس اسے مسلمان ہند کی
مسند نمائندہ جماعت تسلیم کر لے گی۔“

اور ظاہر ہے کہ کانگریس نے ایک کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہ بننے دینے
کے لیے بہت سے مسلمانوں کو اور ان کی چھوٹی بڑی جماعتوں کو لالچ دیئے مگر بھگت
کرپاکتان بن کر رہا۔

آل انڈیا کانگریس کے صدر چاد یہ کرپانی نے کانگریس کے اجلاس کی سدارت
کرتے ہوئے کہا،

”یہ خیال عزیز تاریخی، غیر قانونی، غیر تحقیقی اور غیر طبعی ہے کہ ہندو مسلمان
دو الگ قومیں ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں میں لباس کے سوا کوئی تفریق نہیں“
۱۹۲۲ء میں جب چودھری رحمت علی نے تقسیم ہند کی تجویز کو باقاعدہ مطالبے کی
صورت میں برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا تو برٹش گورنمنٹ نے واضح طور پر
یہ جواب دیتے ہوئے مطالبہ مسترد کر دیا کہ:

”یہ تصور تو قدیم مسلم ایمپائر کی تجدید و احیا کا تصور ہے۔“
لیکن آخر انہیں مسلمانوں کی قوت کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور عام ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں
کی الگ مملکت وجود میں آگئی۔

اب گاندھی کے قانونی و سیاسی مشیر خاص ڈاکٹر جیک کوٹن نے
”پاکستان کا تصور مسلم انفرادیت کا تصور ہے، تمام ہندوستانیوں اور
انگریزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کی وحدت کو برقرار
رکھنے کے مسئلے میں دلچسپی لیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی بہت
برطانیہ کو اس مسئلے میں زیادہ حصہ لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی فزیکل
مال کی محنت سے ہندوستانی وحدت کو پیدا کیا اور برقرار رکھا۔“

(ہندو مدراس یکم اکتوبر ۱۹۴۷ء)

خود گاندھی جی فرماتے ہیں :

”میرے نزدیک جس قوم کو اپنی محافظت و فروغ اور امور خارجہ پر اختیار نہیں، وہ آزاد قوم نہیں کہلا سکتی۔ اگر کسی قوم کی فوجیں کسی بیرونی قوت کے ماتحت ہیں خواہ وہ دوستوں کی قوت کیوں نہ ہو، اس کی حکومت ہرگز دے دار نہیں ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے انگریز اُستادوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔“

(قوم کی آواز - تعاریف گاندھی جی)

یعنی مایات، امور خارجہ اور ملکی حفاظت کے حامل اختیارات، وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ان سے محروم کرنے کی سازش تھی۔ تو یہ مسلمان ہی ایسے گئے گزرے تھے کہ یہ سب کچھ ہندوؤں کے حوالے کر کے محکوم بن جاتے۔

نیشنل برلن فیڈریشن آف انڈیا نے ۱۳ جولائی ۱۹۴۱ء کے اجلاس میں جو قرارداد منظور کی اس میں کہا گیا :

”اب اگر کوئی خطرہ پیدا ہوا تو حکومت برطانیہ کا ساتھ دینے والے ہندو ہی ہوں گے۔ کیونکہ خود ہندوؤں کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ہندوستان ہندوستان رہے، مسلمان نہ بٹ جائے۔“

ہندو بہر حال ہندوستان کو ہندوستان رکھنے اور اس کے اسلامستان نہ بن جانے کے خیال سے پاکستان کے قیام کے دل سے مخالف تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں کی خوبیاں گنو گنو کر ان سے فریاد بھی کی مگر پاکستان کو خدا کے فضل و کرم سے قائم ہونا تھا، وہ ہو کے رہا۔

قیام پاکستان کے اساسی نظریات

پاکستان کو قائم ہوئے چھتیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ قسمی سنے اس کو دو محنت کر دیا۔ ہماری کردریوں نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہونے دیا۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی سوچ "پاکستانی" نہ ہوئی۔ سرمایہ دار نے ملک کے استحکام کو پیش نظر نہ رکھا، ذاتی منفعت کو اہمیت دی۔ مزدور کے سامنے قومی مفاد نہیں، حقوق کی یاد دہانی ہے۔ فرائض کی پاسبانی نہیں۔ ملازم تفسیع اوقات سے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، احساس ذمے داری کی دولت سے بہرہ ور نہیں۔ معلم نئی نسل کو قوم کا مفاد نہیں مانتا، یوشن چاہتا ہے، علم نہیں سکھاتا بلکہ اوقات علم رکھتا ہی نہیں۔ معلم درس گاہوں میں غنڈہ گردی کو سراہا اور وہ دیکھتا ہے تو اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ دگر کی کا طالب ہے، علم کا نہیں۔ تاہم جہاں نر کی انتہائی خواہش کے زیر اثر ہنگائی بڑھانے میں ملوث کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے ہیں۔ ہر آدمی راتوں رات امیر بن جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہر جہاز کھینچتا ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بے ایمانی نہیں سے جو ممکن ہو اس کے لیے ہر فرد بشر ہر وقت آمادہ ہے۔ ایسے ہیں جب ہم پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی جدوجہد کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہیں، مقصد پاکستان کو یاد کرتے ہیں تو قری و علل کا یہ تضاد کچھ عجیب سا لگتا ہے۔

پاکستان اس دعوے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا کہ اسے اسلام کا گوارہ بنایا جائے گا

اگر اس کے حصول کی تحریک ہیں مائت المسلمین کی مذمت پاکستان کا مطلب کیا۔
 لا الہ الا اللہ کو حرزِ جاں بنایا گیا تو خواص نے بھی اسلام ہی کو نظریہ پاکستان
 سمجھا اور بھیجا۔ اصل بات یہ ہے کہ جعفر کا مسلمان اپنے ملی تشخص و تخصص کی بات کرتا
 تھا اور اس بات کو منوانے کا نام پاکستان ہے۔ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ۔
 ان کا دین و مذہب علیحدہ، ان کی معاشرت جدا، ان کا لہزہ فکر مختلف، ان کے تصعبین
 اور مقاصد حیات میں بُعد۔۔۔ پھر یہ صرف مسلمان کے زندہ رہنے کا ذکر نہیں کہ
 وہ کس طرح حیاتِ مستعار کے دن پورے کرے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا، اس کی
 زندگی کے مختلف گوشے، اس کی سوچ کے سارے دھارے اللہ کے لیے ہیں حضور
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد بشریک پہنچانا اور عالمِ انسانیت
 کے ہر ذرے کو اس کی برکتوں سے مستفید کرنا، اس کا حاصل حیات ہے۔ اسے صرف
 زندگی ہی بسر نہیں کرنا ہے کہ وہ محکوم رہ کر بھی کی جا سکتی ہے، حاکم بن کر بھی۔ وہ اگر
 سربراہانِ مملکت ہے تو بھی خدا کی نیا بت کا فرض ادا کرتا ہے، سرورِ کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیغام، ان کی سیرت اور ان سے الفت کو عام کرتا ہے۔ اگر کسی ریاست
 کا حامی ہے تو بھی اس کی زندگی انہی مقاصد کے لیے ہے۔ دین سے الگ ہر
 مسلمان ایک بہت بڑا صفر ہے۔

ہماری قومی بدبختی ہے کہ دنیا کے پہلے اور واحد نظریاتی ملک پاکستان کے باہمی
 اس گڈنگ میں بھی مصروف پائے گئے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا یا
 اس کا کوئی اور مقصد تھا، ملتِ مسلمہ اپنا تشخص چاہتی تھی یا بھوک کا علاج۔ اگر آج
 کوئی شخص اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ مسلمان بھوکا تھا، اس گرسنگی کے ازلے کے
 لیے الگ ملک چاہتا تھا تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ طرز فکر نیا نہیں ہے جب
 ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، دین کی تجرہ گاہ کے طور پر ایک ملک کے حصول کی

تنگ و دو کو رہے تھے، کچھ مخالفین نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مسلمان افلاس و در کرنا چاہتے ہیں لیکن آخر کار ایسوں کا افلاس ذہن ظاہر ہو گیا اور حالات نے وضاحت کر دی۔ ۲۲۔ ستمبر ۱۹۴۵ء کو آل انڈیا کانگریس کیٹی کے جلسے میں پنجاب کے ایک رکن نیکی رام شرما نے کہا تھا:

”چاروں اکثریتی جمعوں میں لیگ چاروں شانے چت کرے گی۔ مسلمان بھوکے ہیں وہ اسی کو دو بٹ دیں گے جو انہیں روٹی دے گا۔“

لیکن انتخاب نے ثابت کر دیا کہ مسلمان روٹی کے لیے اپنی آزادی اپنا ایمان اپنا تشخص نہیں دے سکتا۔ اس نے ان روٹی دینے والوں کے منہ پر نائن کا پتھر رسید کر دیا تھا۔

خزیر پاکستان کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل اسلام کے تشخص کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا:

”ہم مسلمان اپنی تائید تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں، زبان و ادب، قانون، مطبوعہ، فن تعمیر، نام و نسب، شعور، اقدار و تناسب، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور رہنمائی و مقاصد ہر لحاظ سے ہمارا ذرا ذرا نگاہ اور فلسفہ حیات منفرد ہے۔“

دیکھو جولائی ۱۹۴۲ء ایسوسی ایٹ پریس آف امریکا کوپن

”پاکستان اسی دن وجود میں آگیا تھا، جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلکتہ نو صید ہے، وطن اور نسل نہیں۔“

۱۹۴۴ء ۱۹۴۴ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

”آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ محرک کیا تھا؟

مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کی جتنی بات تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریز کی چال نہیں۔۔۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔

(۱۰۔ اترج ۴۴، ۱۹۴۴ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

”اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطہ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور حتیٰ کہ سیاست و معاشیات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسلام سب کچھ لیے انصاف، رواداری، شرافت، دیانت اور عزت کے اصولوں پر مبنی ہے۔“

(۱۵۔ جنوری ۴۸، ۱۹۴۸ء کراچی بار ایڈووکیٹس)

”میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطہ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم و ارفع قانون یعنی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم رکھا ہے۔“

(۲۱۔ فروری ۴۸، ۱۹۴۸ء بریلو چٹان بحوالہ میراث قائد اعظم اردو کنگز جلد ۱۱)

یہ تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے سیکرٹریوں اور شادات میں سے چند ہیں۔ مگر پاکستان حضرت علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے الزام اور اجلاس کے صدارتی خطبے میں متحدہ مسلم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”ہندوستان میں ایک جداگانہ تمدنی نظام کی حیثیت سے اسلام کی بقا اس امر پر موقوف ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت کو قائم رکھ سکے۔۔۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد کی خاطر ایک متحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کرتا ہوں۔۔۔ اس طرح اسلامی قانون تعلیم اور تمدن کو نئی زندگی ملے گی اور انہیں اصلی روح کے مطابق بحال

جائے گا اور عصرِ جدید کی روح کے قریب لایا جائے گا :

عالم کی زندگی کے آخری دو برسوں ۳۷-۱۹۳۶ء کے قائدِ اعظم کے نام خطوط سے پاکستان کی تجویز کے سیاسی اور تمدنی پہلوؤں کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ان خطوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائدِ اعظم کو قائل کر دیا تھا کہ پاکستان ہی مسلمانوں کی جدید سیاسی مشکلوں کا واحد حل ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جوتاریخی قرارداد پیش کی گئی وہ علامہ ہی کے پیش کردہ نذرِ بات پر مبنی تھی۔

تقریباً پاکستان کے دو برس کے خیانات کو جاننے کے بعد اگر ہندوؤں سے استفسار کیا جائے کہ وہ کانگریس کے پیٹ فارم سے ”ہندو مسلم اتحاد“ کا غرہ لگانے میں کتنے مخلص ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ”ہندو قومی تحریک“ میں بھائی پرانند لکھتے ہیں :

”مادرِ بزمِ ہندو پر پختہ دلی راج، شیواجی اور بیراجی کے ناموں کی عزت کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی عزت اور آزادی کی خاطر مسلمانوں سے جنگ کی اور آج ایک مسلمان محمد بن قاسم جیسے حملہ آور اور درگشاہِ نازیب جیسے حکمران کو اپنا قومی ہیرو سمجھتے ہیں“

(بحوالہ درگوشہ آن انڈیا۔ انجیورنی ٹکس)

دیکھیے کہ مشورِ ہندو لیڈر لالہ ہرنیال ۱۹۲۸ء میں ”اسلامی حکومت“ کے تصور سے کتنے خائف ہیں اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں :

”افغانستان اور سرحد پر ہندو سنستیائی ہوئی ضروری ہیں۔ درندہ سوارانہ حاصل کرنا بے سود ہو گا کیونکہ پٹنہ میں ہمیشہ بہادر اور بہو کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہماری دشمن بن جائیں گی تو ملک ہمیشہ بے کسی کی حالت میں رہے گا اور پھر نادر شاہ اور زمان شاہ کا زمانہ ششورہ ہو گا۔ اب تو

انگریز افسر سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ ۱۹۱۹ء (نہا شد) جب
 مان اشد خاں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا کہ ہندوؤں کے ملک
 کو بچانے کے لیے سمندر پار سے افسر آتے رہیں گے۔ اگر ہندو اس
 فرض سے غافل رہے تو پھر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم
 ہو کر رہے گی (روزنامہ ملاپ لاہور ۲۳ جون ۱۹۲۸ء)

ہندوؤں کی زبان کے جادو سے جمعیت علمائے ہند کے بڑے بڑے
 رہنما مسحور تھے اور ان کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے لیکن
 ”مسلم دوستی کی حقیقت جاننے کے لیے گاندھی جی کا یہ بیان دیکھیے :
 ” غلط ہو یا صحیح لیکن گوسیلو اور گنوپ جی کے معاملے میں ہندوؤں کے
 مذہبی جذبات بہت گہرے ہیں اور اگرچہ وہ اہنسا کے قائل ہیں اور
 کسی کی جان لینے کو برا سمجھتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی فوجوں
 کا رعب اور ڈر پیچ میں حاصل نہ ہو تو وہ گائے کی قربانی روکنے کے
 لیے تلوار اٹھانے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔“

(سٹیشن ماریچ ۱۹۱۸ء)

مشتے نمونہ از خردوار سے کے طور پر پیش کئے گئے ان اقتباسات سے
 ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر علیحدہ ملک کے
 قیام کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں بھی اور اس کے علاوہ بھی کانگریس کے جناد و رمی
 حکومت برطانیہ سے مدد چاہتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں اس کی مہربان
 پر سر پاسپس ہیں۔ اگرچہ یہ گائی مسلم لیگ کو دی جاتی ہے مگر قارئین
 کرام کانگریس کی ”انگریز دشمنی“ کی اصلیت خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

آل انڈیا ہندو مصابحہ کے کرتا دھرتا قیصر مہرے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت

کے مطالبے کو اپنی زندگی اور موت کا سنبھالتے ہوئے فرزندِ ان تو حید کو کھیل دینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں :

"برٹش گورنمنٹ اس سال نئی آر می بنا رہی ہے اس کا اگر صرف ہندو پر مشتمل جو ناممکن نہ ہو تو جتنی کثرت و فراوانی ممکن ہو، ہندوؤں کی ہونی چاہیے کیونکہ پانچ لاکھ کی اس آر می کی بدولت کوئی مسلمان پاکستان کا سوال اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا۔"

(اخبار ہندو مدراس - ۳۰ جون ۱۹۴۱ء)

آج کل تو انہم کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اسلام کے خلاف اثر خانی کر سکتا ہے اور جو کچھ چاہے کہہ سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ مسلمان بھی اپنی جان و مال و ابرو کی قربانیوں اس مقصد کی خاطر رہے تھے اور غیر مسلم بھی اسی لیے پاکستان کے مخالف تھے۔ دیوان ہندی واس برہوالی نے شملہ میں ایک اخباری بیان دیا جس میں یہ کہا۔

"پاکستان کے اصول کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ پاکستان میری رائے میں خطرناکیوں سے بھرپور ہے اور قطعی طور پر اسلام انہم کی ایک کڑی ہے۔" (ہندو مدراس - ۲۵ ستمبر ۱۹۴۲ء)

مشہور بنگالی ہندو لیڈر ڈاکٹر شیام پشاد مکرجی کہتے ہیں :

"پاکستان کا مطالبہ دراصل اسلام کو مذہبِ ہندوستان میں حکمران دیکھنے کی آرزو ہے۔" (اخبار ہندو مدراس ۲۴ دسمبر ۱۹۴۲ء)

ڈیپائی نیاقت فارموس کے اعلان کے بعد ۱۷ جون ۱۹۴۵ء کو خود گاندھی جی نے وائسرائے کے نام اپنے نام میں "ہندو مسلم اتحاد" کی قلمی یوں کھولی :

”کانگریس اور مسلم لیگ کی مساوات تو سمجھ میں آسکتی ہے لیکن اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین مساوات قائم کر کے غیر ارادی طور پر آپ اپنی کانفرنس کو ناکام بنا دیں گے“

(آزادی ہند، منترجم رئیس احمد جعفری)

ہندوستان کے مسلمانوں کی دل پر کار ”پاکستان“ کو پختہ جواہر لال نہرو ”کچھ لوگوں کی آواز قرار دیتے ہیں“

”آج کل کچھ مسلمان ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا سنجیدہ بنا رکھا ہے۔“

(نیو یارک ٹائمز، ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء)

ان ہندو اقبالیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مسلمان عوام و خواص بھی پاکستان کے حصول کی کوشش جیسے اسلام کے لیے کر رہے تھے اور غیر مسلم بھی بجا طور پر پاکستان کے تصور کو ”اسلامت“ ہی سمجھتے تھے۔ یہ خیال ان کے لیے سوہان روح تھا کہ اسلام کے علی نقاد کے بعد جو مثالی ریاست معرض وجود میں آئے گی، وہ کفر کی صورت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ لیکن تعجب اس پر ہے کہ کچھ ”علماء“ بھی پاکستان کی مخالفت کرنے لگے اور کرتے رہے۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف ”انڈیا ونر فریڈم“ میں لکھتے ہیں:

”ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کا نفع ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے، باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور دور رس کے بالکل منافی ہے۔ اسلام اس طرح کی کوئی تقسیم قبول نہیں کرتا۔“

ویسے تو قرآن و حدیث کی رو سے مولانا آزاد کا محولہ بالا ارشاد بھی قابل بحث ہے

گمراہ مسلمانوں کے پاکستان کے بارے میں مندرجہ بالا تاثرات اور ان کی بنیاد پر اس تصور کی مخالفت کے تناظر میں مولانا کی "پاکستان" سے چڑاؤ وہ بھی اسلام کا نام لے کر سمجھ میں نہیں آتی۔ بہر حال یہ حادثہ ہوا کہ کانگریس نے بہت سوں کو بوجہ اپنے سامنے ملا لیا۔ ان لوگوں نے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پر کچھ اچھالا اور دشمن طرزی کی، تمام رکائے مگر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے قائم ہو سکے رہا۔

پاکستان کی بنیاد اسلام مبنی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض لوگ جھوٹ اس کثرت اور تواتر سے بوئے ہیں کہ ناواقفان حال اسے سچ سمجھتے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ علی پوری مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر عبدالحکیم مہر چوہدری، پیر صاحب ماکھی شریف، خواجہ قمر الدین سیالوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالحکیم میرٹھی، مولانا عبدالرشید خان نیازی، علامہ احمد سعید گانگی، مولانا عبدالحمید بدایونی، مولانا عبدالغفور ہزاروی جیسی شخصیتیں پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم کی مخلص سپاہی تھیں۔ ان کا حلقہ اثر پورے برصغیر کو محیط تھا۔ یہ برصغیر کے کونے کونے میں پہنچے اور پاکستان کے حق میں فضا پیدا کی۔ کیا شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ملک اسلام کے غدوہ کسی اور بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہوتا تو یہ اس کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہوتے؟۔

بعض لوگ پاکستان کے قیام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتے تھے اور ہندوؤں کے ہوتے ان کی یہ خواہش بار آور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے معاشی بنیاد پر نیا ملک قائم کرنا چاہا اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کے ایک پسو پر تو میں مضمون کے آغاز میں گفتگو کر چکا ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا دوسرا پسو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا اور اسلام محض عبادت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ یہ مذہب نہیں دین

ہے، دینِ کامل و اکمل۔ اس کا جہاں ایک نظامِ عبادت ہے، وہاں نظامِ اخلاق بھی ہے، نظامِ حکومت بھی، نظامِ معاشرت بھی اور نظامِ معیشت بھی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور غماز برائوں سے روکتی ہے۔۔۔ تو اس میں نظم و ضبط کو چلانے کے رہنما اصول بھی بتا دیئے گئے ہیں اور ان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کے نمونے بھی ہیں۔ حکومت کے انتظام کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ حاکم خداوند تعالیٰ ہے، مسلمان محض اس کا نائب ہے، متسلط ہے اور یہ انتظام اسے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کرتا ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی دینِ مبین نے پوری پوری رہنمائی کی ہے اور معاشی اچھیں تو اسلام نافذ کرنے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتیں جہاں دولت کمانے کی بھی حدیں ہوں اور خرچ کرنے کی بھی۔ جہاں حیات کے سارے شعبے ایک دوسرے سے متعلق، منسلک اور مربوط ہوں۔ جہاں احتکار و اکتناز کے ترکیبوں کی عبادت بھی قبول نہ ہو اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وہاں ظاہر ہے کہ جب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ زمین حاصل کیا جائے تو اس کے سائے میں آنے والوں کو جہاں عبادتوں کی برکات سے متبع ہونے کا موقع ملے گا، وہاں اسلامی معاشرت بھی فروغ پائے گی، اسلام کا نظام سیاست و حکومت بھی شر آور ہو گا اور اسلام ہی کی معیشتی اصلاحات سے معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان معنوں میں یہ کہا جائے کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کی معاشی بہبود سمیت اسلام کی ساری خوبیوں سے اہل اسلام کو مستفید کرنا تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔

تحریک پاکستان کی مخالفت اور علما

تحریک پاکستان کو عامۃ المسلمین میں مقبول بنانے کا کار نمایاں اگرچہ کملا اور مشائخ کے علمائوں اسجام پذیر ہوا۔ انہی کی شبانہ روز محنت نے پاکستان کے مطالبے کو مسلمانوں کی اجتماعی آواز بنا دیا۔ خان عبدالغفار خان نے قیام پاکستان کے لیے علما و مشائخ کی کوششوں کا ذکر اپنے امداد میں یوں کیا ہے: ”حکومت اور مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد کے گدی نشین پر اور پرہیزگار سب کو کوٹھڑوں سے نکال کر الیکشن کے میدان میں جھونک دیا تھا۔“ (آپ بیتی۔ از خان عبدالغفار خان۔ ہند پاکٹ بکس پرائیویٹ لینڈ دہلی۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۴۴) مشہور صحافی اور ادیب - ابوسعید انور اپنے ایک مقالے میں آل انڈیائی کانفرنس بنارس کے قیام پاکستان کے سلسلے میں نمایاں کردار کا بالتفصیل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مندرجہ ذیل بزرگوں پر مشتمل ایک رہبر کمیٹی تشکیل دی گئی، مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی، حضرت سید محمد کچھوچھوی، حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت مولانا محمد امجد علی، حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، حضرت خواجہ شاہ دیوان اہل رسول علی خان مجاہدہ نشین اجیر شریف، حضرت سید ابوالبرکات حزب الاحناف، حضرت عیدالحامد بدایونی، حضرت پیر سید عبدالرحمن بھیر چوٹدی (مندھ) حضرت مولانا میر زین الحسنات پیر ناکی شریف

(سرحد) حضرت مولانا سید احمد قادری اور خان بہادر حاجی مصطفیٰ خاں سداسی
 — اس کمیٹی نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کے لیے اپنے مکتبہ فکر کے تمام
 مشائخ عظام کی اس طرح تنظیم کی کہ ملک کے گوشے گوشے سے پاکستان کے
 لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ (نوائے وقت لاہور۔ ۲۰ ستمبر ۱۹۴۸ء)
 برصغیر کے تمام علماء کرام کے علاوہ مشائخ طریقت نے بھی اپنے عقیدت مندوں
 پر زور دیا کہ داسے، دوسے، ستھنے پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں اپنا کردار
 ادا کریں۔ معروف صحافی ممتاز بیاقوت لکھتے ہیں: ”مشائخ بھی اس میدان میں
 پیچھے نہ رہے۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں پیرناکی شریف کی دعوت پر پشاور میں سرحد اور
 پنجاب کے مشائخ کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے
 سناوہ نشین، خواجہ حسن نظامی، متولی درگاہ حضرت بوعلی قلندر، پیر جاحوت علی شاہ
 (علی پوری) اور پیر فضل شاہ وغیرہم نے اپنے مریدوں کو پاکستان کی حمایت کرنے
 کا حکم دیا۔ (ماہنامہ اردو ڈائجسٹ لاہور۔ اگست ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۳۱۔ مضمون ”تحریر
 پاکستان میں علماء کا حصہ“)

اہل سنت و جماعت (جنہیں عوام میں ”بریلوی“ کہا جاتا ہے) نے
 من حیث الجماعت پاکستان کے قیام کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سنی علماء
 مشائخ طریقت، سنی صحافی، سنی شعرا اور سنی عوام نے انگریزوں اور ہندوؤں کے
 زیر اثر زندگی گزارنے کے تصور کی تعبیر کی، دو قومی نظریے کی دن رات تبلیغ کی
 اور بالآخر اگست ۱۹۴۷ء میں ان کی خواہشوں نے ”پاکستان“ کی صورت میں ملی
 تعبیر پائی۔ ”آپ (علی حضرت بریلوی) کے تیار کردہ علماء کرام نے دو قومی نظریے
 کی افادیت اور ہندو مسلم اتحاد کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے
 رسائل و جرائد کا اجرا کیا جن میں سے السواد الاعظم مراد آباد، الفقیر امرتسر، ماہنامہ

الوزار الصوفیہ لاہور / سیالکوٹ / فضولہ اور ماہنامہ انجمن نفعیہ لاہور قابل ذکر ہیں۔ ان رسائل کے ذریعے دو قومی نظریے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہندو کے مافی سے روشناس کرایا گیا۔۔۔ (جوادہ پیمافا صدی نمبر ۱۹، ۱۸)۔ گورنمنٹ انبار مسلم کالج سرگودھا۔ مضمون "تحریک پاکستان و منزل بہ منزل" از پروفیسر ولی محمد

تاریخ کا ہر سلب علم جانتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند اولیاء و کرام ہی کے قدم سے اسلام کے نور سے مستنیر و مستفید ہوا۔ اولیاء ہی کے نام پیدائعات المسلمین اور علم و مشارح نے من حیث المجموع پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کیا، اس کے قیام کے لیے قربانیاں دیں اور کوششیں کیں اور پاکستان درحقیقت اولیاء اللہ ہی کا فیضان ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آفا شورش کاشمیری نے بھی لکھا ہے۔۔۔

ملاحظہ فرمائیے: "ہزارچ میں سالار مسعود غازی کامزار ہے۔۔۔ مزار کے اندر چاروں طرف سیخوں میں عرضیاں لگی ہوتی ہیں، میں نے مجاور سے پوچھا تو اس نے بتایا اہل جہنم لوگ آتے، کاغذ پر سوال لکھتے، تار میں پروتے اور سوار و پیہر صندوقی میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد معینہ مدت کے اندر اندر پوری کر دیتے ہیں۔ میں مجاور کے جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔" یہاں زندہ پیر عرضیاں نہیں لکھتے، یہ بزرگ تو سو رہے ہیں۔ "اجی آپ آزمالیں:۔۔۔ میں نے سفید کاغذ لیا، قلم نکالا اور لکھا۔" السلام علیکم۔ آپ اہل اللہ میں سے ہیں، میں چاہتا ہوں، اس ملک سے اواخر ۱۹۴۷ء تک انگریز نکل جائیں اور ملک آزاد ہو جائے۔ یہ میری دلی آرزو ہے۔ دستخط شورش کاشمیری۔" میں نے درخواست لکھ کر تار میں پروتی، سوار و پیہر صندوقی میں ڈالا، فاختہ پڑھی اور چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ بزرگ عظیم کی آرزو اس عرضی کا نتیجہ نہ تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ انگریز ۱۹ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان

چھوڑ گئی۔ (پونے لگ، نانہ اول، اوو وچ ارج محفل۔ جلد اول از شورش کاشمیری، مطبوعہ پٹنہ)
 لینڈ لاہور۔ اشاعت اول جولائی ۱۹۷۲ء۔ صفحہ ۳۰۳، ۳۰۴)

قائد اعظم علیہ الرحمہ کے جانشین مسیحی یا مسیحیوں بھی اولیاء اللہ کے نام لیا
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و محبت کا تعلق رکھنے والے تھے۔
 مثلاً بہادر یار جنگ مشہور ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں
 شرکت اور اس موضوع پر تقریر کی وجہ سے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ بہادر یار جنگ
 کی پہلی ملاقات بھی عید میلاد النبی کے ایک جلسے میں ستمبر ۱۹۳۲ء میں بمبئی میں
 ہوئی تھی (مکاتیب بہادر یار جنگ۔ بہادر یار جنگ اکادمی کراچی، بار اول، جون
 ۱۹۶۷ء۔ ص ۵۰۹)

چودھری خلیق الزمان بھی اپنی خیالات کے بزرگ تھے۔ انہوں نے میلاد
 مبارک کی مقدس محفل میں خطاب کے لیے جون ۱۹۳۳ء میں بہادر یار جنگ کو
 دعوت خطاب دی۔ (مکاتیب بہادر یار جنگ، صفحہ ۳۱۴)

سروا عبد الرب نشتز کے بارے میں شورش کاشمیری لکھتے ہیں: "نشتز ضد پرست
 ہی نہیں، پیر پرست بھی ہیں، ان کے روحانی مرشد حضرت شاہ محمد نوٹ علیہ الرحمہ
 کامزار دہلی دروازے کے باہر، دفتر اعرار کے بالمقابل واقع ہے اور ان کے مزار
 پر تاریخ وصال کا جو سنگی قلم لگا ہوا ہے، وہ نشتز ہی کے فکر کا نتیجہ ہے۔"
 (پیرے از شورش کاشمیری، مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول جنوری ۱۹۶۵ء۔ صفحہ ۶۵)

مشہور مصافی مرتضیٰ احمد خان میکش عتیدے کے لحاظ سے سنی تھے۔ انہوں
 نے بہت پہلے پاکستان کے تصور کو قلم کے واسطے سے عام کیا تھا۔ شورش
 لکھتے ہیں: "مرتضیٰ احمد اخبار نویسی کے حلقے سے نکل کر مشائخ کے حلقے میں چلے گئے
 توسفیہ اجلی وارحی نے عسید ہی بدل دیا۔۔۔۔۔ ان میں ایک عالم کی روح و ادب

کا جس شاعر کی رنگینی، زندگی کا ظرف، فقیہ کا گداز، مجاہد کا ولولہ اور بادشاہ کی تکست
 مہتی، ظلم فروشی سے انہیں متفرق تھا۔ ابھی پاکستان کا تصور چند افراد کے ذہن میں
 تھا کہ انہوں نے انقلاب میں مسلسل قتال لکھ کر پاکستان کو ہندو مسلم مسئلے کا حل
 قرار دیا اور قن از شورش کا شہیری، مطبوعات چٹان لاہور، اشاعت اول جون ۱۹۶۶ء
 صفحہ ۱۴۲، ۱۴۳) ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے پاکستان کے لیے ان کی خدمات
 پر تفصیلی گفتگو کی ہے: "انہوں نے روزنامہ انقلاب میں جولاہور کا ایک مقبول
 اور کثیر الاشاعت روزنامہ تھا، چار مسلسل مضامین کا ایک سلسلہ لکھ کر شائع کیا جس
 میں انہوں نے واضح اور حکم کھلا الفاظ میں یہ لکھا تھا کہ ہندو مسلم مسئلہ کا حل
 ایک مسلم قومی وطن جو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی صوبہ سرحد پر
 مشتمل ہو، کے قیام میں مضمر ہے۔ یہ مضامین دسمبر ۱۹۶۲ء میں شائع ہوئے تھے۔
 ان کی اشاعت نے ایک اردو روزنامہ پرتاب (پنجاب کا ایک صاحبانہ

اجنار) کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس خیال کی
 مخالفت کی۔ اس مخالفت کے جواب میں مولانا مرتضیٰ احمد خاں نے ایک
 جواب الجواب جاری کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ حق خود ارادگی کے من الاقرار
 طور پر تسلیم شدہ اصول کی بنیاد پر ایک مسلم قومی وطن کا قیام وہ واحد مقصد اعلیٰ
 ہے جس کے لیے مسلمان قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ (پاکستان ٹائمز ۲۴ مارچ ۱۹۶۳ء
 مضمون: "مسئلہ پاکستان" از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید)

سچی اخبارات و جرائد نے پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو بیدار کر کے
 میں بہت کام کیا۔ شمال کے طور پر روزنامہ "سعادت" فیصل آباد، لاہور کا ذکر
 کیا جاسکتا ہے۔ یہ پڑھنے والے مسلم لیگی کارکن جناب ناسخ سیفی کی ادارت میں
 ۲۷ اگست ۱۹۶۴ء کو پندرہ روزہ اخبار کی صورت میں کراچی (ضلع فیصل آباد) سے

جاری ہوا۔ ناسخ سیفی کا نام "امام بخش ناسخ کالوی" تھا اور غلام رسول انور (جو بعد میں انور نظامی کے قلمی نام سے معروف ہوئے) اور عبدالنور بخشی مدیران اعزاز تھے۔ سعادت نے اپنا آغاز تحریک پاکستان کی ترجمانی سے کیا۔ مثلاً تیسرے شمارے (دسمبر ۱۹۴۳ء) میں "رموز و نکات" کے عنوان سے لکھا گیا: "کیا کبھی کانگریس نے خلافتِ پانی پت یا مسندِ شیبہ گنج میں بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ہندو قوم کو برہمنی کا حکم جاری کیا؟ مگر ہمارے خود غرض کانگریسی مسلمان لیڈر ہیں کہ "نیا ایلین" ہو یا "تحریک بوجہر خانہ" — ہر تال کی تحریک کر دیتے ہیں۔" (صفحہ ۳)

سعادت بعد میں ہفت روزہ ہو گیا اور ۲۲ اپریل ۱۹۴۵ء سے کالیہ کے بجائے لاکھپور (اب فیصل آباد) سے نکلتا شروع ہوا۔ فیصل آباد میں جب قائد اعظم کی صدارت میں کانفرنس ہوئی تو اس موقع پر "سعادت" کا خصوصی نمبر شائع کیا گیا۔ مشائخ عظام اور علمائے اہل سنت کے پیغامات کو عوام تک پہنچانے اور خاص طور پر بنارس، مراد آباد اور دیگر مقامات پر تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے منعقد ہونے والی سنی کانفرنسوں کے انعقاد میں سعادت نے اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے سعادت کی خدمات کے مفصل جائزے اور خفائی و معارف پر مشتمل راقم الحروف کی تصنیف "حقیریب شائع ہو گی تو جدوجہد آزادی کے طالب علم کے لیے بعض نئے گوشے سامنے آئیں گے۔"

سعادت کالیہ نے ۱۵ نومبر ۱۹۴۲ء کے شمارے کو "مسلم لیگ غبر" کے طور پر شائع کیا اور "احلاً و سہلاً کو مہربا" کے زیر عنوان ادارے میں حضرت قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دیگر اکابر کی فیصل آباد میں تشریف آوری پر اظہارِ تشکر و امتنان کیا

سعادت کے فائل اس حقیقت کے اظہار میں بخیل نہیں کہ جگہ جگہ مسلم لیگ کے
 زیر اہتمام عید میلاد النبی کے جلسے ہوئے تھے اور عید میلاد کے جلسوں میں
 مسلم لیگی زعمی خطاب کرتے تھے۔ مثلاً "۱۲ مئی ۱۹۴۵ء کو چھاؤنی فیروز پور میں
 اسلامیہ ہائی سکول میں میلاد النبی کا جلسہ ہوا جس میں ملک جمال الدین صاحب
 فاضل مرید احمد صاحب مبلغ مسلم لیگ میانوالی اور سید غلام مصطفیٰ شاہ خاں گیلانی
 نے سیرۃ النبی پر تقریریں کرتے ہوئے مسلم لیگ کا پیغام مسلمانان فیروز پور چھاؤنی
 کو پہنچایا۔" (سعادت فائلیور۔ ۲۲ مئی ۱۹۴۵ء)

اہل سنت و جماعت کی قیام پاکستان کے لیے شہادۂ روز محنت اور خدمات
 جلیلہ کے باعث پاکستان اور سنی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے۔ سعادت کے
 ۱۸ جولائی ۱۹۴۵ء کے شمارے کے مطالعے سے حسین بھائی نال جی اور نواب
 سجاد علی خاں نائب صدر آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے بیانات سامنے آتے
 ہیں۔ حسین بھائی کہتے ہیں "سنی مسلمان اور ان کے سیاسی ادارہ مسلم لیگ کو خوش
 اصولوں کے بار بار اعادہ کرنے اور مسلم حقوق و مراعات کے بارے میں زور زور
 سے گفتگو کرنے میں کبھی بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی لیکن ان حقوق و مراعات کے
 معنی صرف سنی حقوق و مراعات کے ہیں" نواب سجاد علی خاں نے فرمایا "مسلم
 جو بیشتر سنی مسلمانوں کی جماعت ہے، ہماری نمائندگی نہیں کرتی۔ لہذا وہ ہماری
 حقوق کی اہل نہیں۔" (صفحہ ۴۸)۔

اہل سنت نے پاکستان کو دین و ایمان کا مسد قرار دیا تھا۔ سعادت کی ایک
 خبر علامہ جواد التوارکی شنب کو جامع صابریہ لائل پور میں محفل میلاد منعقد کی گئی۔ مولانا
 عبد الغفور صاحب نیراوسی وزیر آبادی نے شان رسالت کے موضوع پر تقریر
 فرمائی اور آخر میں آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے

جئے ہوں۔ سوا اور اعظم سے الگ رہنا گمراہی ہے۔ علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے۔" (اسد اوت، دیکھ جولائی ۱۹۳۵ء۔ صفحہ ۲۰-۸ جولائی ۱۹۳۵ء کے شمارے میں حضرت امیر ملت محدث علی پوری، سجادہ نشین خانقاہ مہرا جیہ گورداسپور حضرت پیر سید فضل شاہ امیر حزب اللہ جلال پور شریف، حضرت میاں علی محمد صاحب اہل شریعت والے، سید سعید الدین شاہ صاحب سجادہ نشین نونہ شریف، سجادہ نشین دربار غوثیہ سکھو چک ضلع گورداسپور اور دیگر مشائخ عظام کے اعلانات شائع کیے گئے کہ سب مسلمان پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہوں۔

پاکستان کے حامی اور پرچارک سیاستدانوں، عالموں، صحافیوں اور عاینوں میں سے بیشتر حضرات اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اس حقیقت کا اتفاق میرا آج کا موضوع نہیں۔ آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اور خاص طور سے مسلمان علماء کی فہرست میں کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تن، من و دھن سے متحدہ قومیت کو رنگ و روغن بخشا، "ہندو مسلم اتحاد" کے فراڈ کا ساخو دیا، ہندوؤں کے تابع مہمل بنے رہے اور ایسا کیوں ہوا۔ ۹۹

نامور مؤرخ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں: "خاکسار، بحیثیت علماء اور دیگر جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ بنالیا۔ مجلس احرار کے واعظان آتش فشاں اور علماء شیوا بیان دورے پر نکل پڑے۔ مجھے بھی گا وہ جلسہ یاد ہے جس میں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری اور شورش کش کشمیری کی خطابت نے رنگ باندھ دیا تھا لیکن بُری طرح پیٹے۔ دیوبند کے طلباء کی ایک جماعت مولانا حسین احمد فیاض پوری کی سربراہی میں منتر ٹنڈ اور قریہ قریہ کا گشت کر رہی تھی۔

جس موقع ملتان مولانا آزاد بھی پرواز پیدا کر کے یعنی طیارہ پر اڑ کر پہنچ جاتے۔ غرض
تفریق بین المسلمین اور تضحیف شوکتِ مسلمین میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا گیا۔
حاشیہ آزاد ڈی ہند مقتول اکیڈمی لاہور۔ طبع ستمبر ۱۹۴۳ء ص ۱۴۵۔

برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی محافظت جماعت مسلم لیگ متقی جس کے متعلق
امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا تھا، ”دو جہٹے ہیں، ایک اسلام کا،
دوسرا کفر کا۔۔۔ اس وقت اسلامی جہٹہ اسلام لیگ کا ہے۔“ (برسٹ جگ - تقریب
صدر لجنہ ولادت قائد اعظم، وفاقی گورنمنٹ اردو کانگریس راجی ۱۹۴۶ء صفحہ ۱۹۲۔
مضمون قائد اعظم اور امیر ملت) از محمد صادق قصوری مسلمانوں کی اسس واحد
نمائندہ جماعت کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کا دیا کعبان ملاحظہ ہو: ”بے شک
شہدِ ڈیپویشن کے تماشے کے بعد اس کا آخری پارٹ کھیل گیا اور اس کا نام
”لیگ“ رکھا گیا لیکن اگر تم ایک برف خاں بنا کر اس کا نام آتشکدہ رکھ دو گے
تو کیا برف کی سل آگ کا انگارہ ہو جائے گی؟ اگر تم ایک کھلونے کا پتلے کر
اس کے سینے کے پاس کی کل کو انگوٹھے سے دباؤ گے تاکہ اپنے دونوں ہاتھ
ہلا کر تالی بجائے تو کیا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا؟“ (مسلمان
اور کانگریس از ابوالکلام آزاد۔ آزاد بک ڈپو، لاہور۔ سول ایجینٹ بے ہند پبلشرز
لاہور۔ ص ۴۲) — مولانا شبلی نے تحریر کیا ہے ”اس موقع پر پہنچ کر دفعہ
دہائے ساٹھ کے ایک چیز نووارد ہوتی ہے، مسلم لیگ۔ یہ عجیب اختلاف کی چیز
ہے؟ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ خدا انخواستہ نہیں۔ انٹی کانگریس ہے انہیں۔ کیا
اس کا تعلق لاد فون ہے؟ ہاں، سوائنگ تو ای قسم کا ہے۔۔۔ مسلم لیگ صرف
ایک جہاز ہنس کے بعد بھی پالیٹکس نہیں بن سکتی۔۔۔ پالیٹکس ایک سخت قومی
حکس ہے، اس کا ظہور بیگار کے طریقہ پر نہیں ہوتا۔ دس لاکھ فام از ڈاکٹر

لاہور۔ ۱۹ جنوری ۱۹۷۹ء۔ بحوالہ مجلہ، الفریڈ سہیوال۔ یکم مئی ۱۹۸۰ء مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں۔ ”مولانا احمد علی لاہوری بعض مرتبہ اہل حکومت پر تنقید کرتے، بعض مرتبہ پاکستان کے بانیوں پر (پڑا) تے جرات۔ از مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ مجلس نشریت اسلامک، ص ۱۵۴۔

دیوبند ہی کا نہیں، ان علماء کے دیگر مراکز کا بھی یہی حال تھا۔ علامہ اقبال نے ۱۵ دسمبر ۱۹۳۳ء کو سید نذیر نیازی کو لکھا ”آپ، جامعہ (دینیہ دہلی) سے کچھ دل برداشتہ بھی ہیں۔ اس کی وضاحت میں سید نذیر نیازی لکھتے ہیں۔ ”میں واقعی جامعہ سے بد دل ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ جامعہ کی تعلیمی اور سیاسی روش میں میرا اختلاف روز بروز بڑھ رہا تھا۔ اختلاف کی وجہ وہی جامعہ کا اسلامی قومیت کی بجائے وطنی قومیت کی طرف رجحان تھا۔“ (مکتوبات اقبال۔ سید نذیر نیازی۔ اقبال اکادمی پاکستان۔ لاہور ۱۹۷۷ء۔ صفحہ ۱۲۱)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے فرمایا: ”مگر افسوس کہ بیگ کے قلم اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی و جنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور مصلحت کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ یہ لوگ مسلمان کے مافیہ و مہنوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے۔“ (مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ جلد ۳، صفحہ ۳۰۳)۔ ترجمان القرآن کے شمارہ فروری ۱۹۴۶ء میں کما جیب ”ہفت الحقا میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ دے ہوں لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقع وہ بنا بھی تو) لازماً جمہوری و دینی اسٹیٹ کے نظریے پر رہنے گا“ (صفحہ ۱۵۴)

قائم اعظم کے خلاف ”کافر اعظم“ کا فتویٰ دینے کا مبارک فریضہ ”بھی مجلس اعرار اور جمعیت علماء ہند نے انجام دیا۔ شورش کشمیری لکھتے ہیں۔۔۔ یہی وہ بدست

تھا جس میں مظہر علی نے قائد اعظم کی شادی کا شوشہ چھوڑا اور انہیں کافر اعظم کہا

اک کافر عورت کے لیے دین کو بیچا

یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم

لاہور کے ہندو اخباروں نے اس شعر کو خوب اُچھا " (یوٹے گل نالہ دل دو دو
بہارِ محفل، صفحہ ۱۲۱)۔ "مولانا حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی
عزّت کو حرام قرار دیتے اور قائد اعظم کو "کافر اعظم" کا لقب دیتے ہوئے حال میں
جو فتویٰ دیا تھا، اس کا جواب مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے اپنے مکتوب میں
جو دہلی کے ایک روزنامہ میں شائع ہوا ہے، حسب ذیل جواب دیا ہے۔۔۔

(دریہ دکن جید آباد دکن ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء) رئیس احمد جعفری نے آنراوی ہند کے
حاشیے میں بھی اس عادتے کا ذکر کیا ہے۔ "قائد اعظم کو، نہ صرف قائد اعظم کو بلکہ
ان کی مرحومہ اور مومنہ بیوی تک کو کافر اور "کافرہ" کہا گیا۔ اور یہ معمولی لوگ نہ تھے

احرار کے مولانا مظہر علی اعظم صاحب اور دیوبند کے مولانا حسین احمد جیسے جلیل القدر
اکابر تھے۔ آنراوی ہند، صفحہ ۱۵۱، مشہور صحافی عبد الکریم عابد مولوی صاحب
لقاد اللہ صاحب کے الفاظ میں رقم طراز ہیں: "مولوی غلام غوث ہزاروی، گستا

۱۹۴۷ء تک قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کے خلاف رہے۔ لاہور میں احرار کا وہ
جلد جس میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اس کے صدر بھی غلام غوث ہزاروی تھے
(ہفت روزہ زندگی لاہور ۲۹ ستمبر ۱۹۶۹ء، صفحہ ۳۸)

مجلس احرار کے "دماغ" چودھری افضل حق مسلم لیگ اور پاکستان کے بارے
میں یوں اظہارِ خیال فرماتے ہیں: "لیگ کا نقاب اوڑھے ہوئے انگریز کا کجبت
ایسے مواقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب کانگریسی مسلمان کی زبان سے کوئی بغیرِ محتاط
کلمہ نکلے اور اسے عوام میں بدنام کرنے کا موقع میسر آئے" (آبِ رفته از

وجود دہری افضل حق۔ مرتبہ جانا زمرنا۔ کلاسک لاہور۔ پہلی بار ۱۹۶۰ء صفحہ ۷۱۵۔
 تیسرا مسلمانوں کو پریشورہ ہے کہ ہم اپنے روتہ استخلاص کو قریب لانے کے بجائے
 پاکستان کی خیالی سکیم کے مجتہد و مذکورہ ہر کیوں اپنا وقت ضائع کریں، پاکستان
 اور اچھوت از چود دہری افضل حق۔ مکتبہ دار وولاہور۔ طبع اول۔ صفحہ ۹۰۔۔۔ غرض
 اکھنڈ ہندوستان اور اس پاکستان دونوں جگہ بچار۔ مسلمان کا کوٹھڑا ہو گا۔ حرار
 اس پاکستان کو پیدہ ستان بھگتے ہیں جنہاں اُمر بھوک کو چورن سے بڑھاتے ہوں
 اور غریب غم کھاتے ہوں۔ (خطبات احرار و مرتبہ شورش کا شیخری بکتر احرار لاہور۔
 بار اول مارچ ۱۹۶۴ء۔ صفحہ ۸۳۔۔۔ دشرکٹ احرار کا نفرنس قصور میں یکم دسمبر ۱۹۶۱ء کو چود دہری
 افضل حق کا آخری خطبہ)

امیر شریعت مولانا عطار اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں پاکستان قبول کرنے
 میں مسلمان ہند کی ذلت آمیز شکست دیکھ رہا ہوں۔ میری نگاہیں پاکستان کے حق
 میں کوئی دلیل بھی نہیں آتی۔ پاکستان کا بنا تو بڑی بات ہے، کسی ماں نے ایسا بچہ
 نہیں جنا جو پاکستان کی پ بھی بنا سکے۔ (روزنامہ آزاد۔ ۹ نومبر ۱۹۶۴ء۔ بحوالہ "قیام
 پاکستان کا تاریخی و تہذیبی پس منظر" از جمیع اللہ قریشی۔ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور۔
 ایڈیشن اول ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۱۰۸)

۸۔ جولائی ۱۹۶۵ء کو مولانا حبیب الرحمن صدر مجلس احرار اسلام ہند نے مندرجہ ذیل
 بیان یونائیٹڈ پریس کو دیا: میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملک عمومی حیثیت
 سے اور مسلمان خصوصی حیثیت سے مولانا ابوالکلام کے ہاتھ میں محفوظ ہیں مسلمانوں
 کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں مسٹر جناح کو مدت سے جانتا ہوں۔ انہیں ہندوستان
 کی ساری اسلامی آبادی کا اعتماد حاصل نہیں و (سادت لاہور۔ ۱۵ اگست ۱۹۶۵ء)
 جناب عنایت اللہ مشرقی نے شاہی مسجد کے باہر تقریر فرماتے ہوئے

کہا۔ ”پاکستان کا خیال انگریز کی پیداوار اور اسلام کے خلاف ہے اور قرآن کی تعلیم سے منحرف کرنے والا ہے۔۔۔۔۔“ (سعادت لائپور ۱۵ ستمبر ۱۹۴۵ء)

مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں: ”میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا لفظ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے اور باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی دنیا دیکھی قطعاً ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور دروج اسلام کے بالکل منافی ہے۔۔۔۔۔“ (آزادی ہند صفحہ ۱۲)

متحدہ قومیت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں: ”ہماری جگہ صدیوں کی مشترک (ملی جلی) تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہماری ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ سکی ہو۔ ہماری زبانیں الگ الگ تھیں مگر ہم میں ایک ہی زبان ہونے لگی۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک نیا سانچہ پیدا کر دیا۔ ہمارا پیرانا لباس تاریخ کی پُرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری ”متحدہ قومیت“ کی ایک دولت ہے۔۔۔۔۔ اگر ایسے مسلمان موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اس گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے گئے تھے تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخلیق ہے۔۔۔۔۔ اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں علیحدگی کا کوئی بناوٹی تخیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں

بناسکنا؟ (مسلمان اور کانگریس از مولانا ابوالکلام آزاد صفحہ ۲۹، ۳۰، ۳۱)۔
 ڈاکٹر محمود نے متحدہ قومیت کے برگ و بار کو بیان تک پھیلایا ہے کہ فرمایا
 ”اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ نام (مثلاً) ”عبدانفکار
 گاندھی“ اختیار کریں۔ دنیا بھر میں صرف ہمارا ہی ملک ایسا ہے جس میں لوگ مختلف
 مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں۔“ (نظام نواز اور مجاہد پاکستان، ص ۱۰۱)
 :غزنی پورس ٹریڈنگ کمپنی لاہور ص ۲۳۶

گاندھی جی کے حادثہ قتل کے چند روز بعد فروری ۱۹۳۱ء میں کانسی ٹیوشن
 کلب نیو دہلی میں مولانا آزاد نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا: ”جہاں تک میرا
 مطالعہ ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں نہ صرف توحید کو جس مذہب نے سب سے
 سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے، وہ ہندو مذہب ہے۔ یہ ہے اس کے
 بہت سے تاریخی شواہد و نقل موجود ہیں۔“ اسی تقریر میں گاندھی جی کے متعلق کہا:
 ”غور نے ہندو مذہب و دھرم کی ایک نئی تفسیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا
 جو تمام صدیوں پر چا گیا اور وہ ایسا جگہ بن گئی کہ وہاں جبراً انیسویں اور قومیت
 کی تکیہ چل سکتی ہیں، انہوں نے دوسری صدیوں کی دیواریں قائم نہ کر سکتے تھے، وہ
 جلدی ہے کہ اگر ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ سکے تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے“
 (روزنامہ المجتہد، ۱۲ مارچ ۱۹۵۵ء) انسانی عظمت و سرمدی کو حقیقی
 باز مولانا آزاد کی ایک غیر مطبوعہ تقریر

”لہجہ ہے کہ اتنی“ اسلامی سوچ“ رکھنے والے امام السنہ اور مفسر قرآن کے
 نقطہ نظر کے ساتھ ملک کے مسلمان، قائد اعظم اور اقبال جیسے ”علم دینی“ سے
 نا آشنا حضرات اور عوام و شخ متفق نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ بد قسمتی سے
 پاکستان بننے کے بعد بھی متحدہ قومیت کے داعیوں اور دو قومی نظریہ کے

عامیوں کے دلوں میں پاکستان کی مخالفت ہی رہی اور اب تک ہے۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ اقبال اور ابوالکلام کے ذہنی فاصلے میں لکھتے ہیں اور علامہ اقبال کے مسائل و مشکلات کے بارے میں صدر اہل و علم و فضل سے مشورہ کیا۔ اس ضرورت میں اصغر لکھی ہیں اور اگر برہمچاری، علماء دین بھی ہیں اور فضلاء جدید برہمچاری۔ مگر ضرورت سے جو نام فاسٹ ہے وہ ابوالکلام ہے۔ اور امام احمد نے تذکرہ سے لے کر غبار خاطر تک اپنی نثر کو فارسی اور دوسرے متعدد شعرا کے شعروں سے مزین کیا لیکن اگر نہیں کیا تو علامہ اقبال کے شعروں سے (مسائل اقبال) ڈاکٹر سید عبد اللہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور۔ ایڈیشن اول مئی ۱۹۷۴ء صفحہ ۲۲۲)

میرزا یحیٰی کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف کو دھانکنے پھپھانے کے لیے مولانا غلام رسول جہاورد شورش کا شیرازی نے بہت کچھ کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مسائل اقبال میں ڈاکٹر سید عبد اللہ لکھتے ہیں۔ ”ابوالکلام کے نقطہ نظر میں وسیع المشرقی کامیلان پایا جاتا ہے اور اقبال کے نقطہ نظر میں سختی اور تشدد کا رنگ نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کے منقلب اقبال کے خیالات سب کو معلوم ہیں مگر ابوالکلام کی کوئی تشدد وازدائے ان کے بارے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ قابل مروت کے مسئلے پر بھی یہی حال ہے۔ غرض اس نوع کے جد مسائل میں ابوالکلام کامیلان لہرل اور اقبال کامیلان تشدد وازدائے (صفحہ ۲۲۵)

۱۷ اپریل ۱۹۵۶ء کو ڈاکٹر انعام اللہ خاں سالاری پشاور ۱۲۰ کو چرخہ خوشی محمد بولچستان نے مولانا ابوالکلام کو لکھا: ”یہ مرزائی لوگ آپ کی طرف مختلف معاملات منسوب کرتے رہتے ہیں اور بعض حوالہ جات بھی دیتے رہتے ہیں مثلاً تذکرہ وکیل وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں، مولانا وفات کیسج کے قاتل ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مولانا نے مرزا صاحب

کی تعریف کر دی ہے۔ براہ کرم ایسی فیصلہ کن کتاب لکھ دیں کہ پھر بولنے کی جرات نہ رہے۔ مولانا نے سائل کو جو جواب دیا، وہ جتنا مستور ہے، حقیقت میں اس سے زیادہ کھلا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”وفاتِ مسیح کا ذکر خود قرآن میں جسے مرزا صاحب کی تعریف یا بُرائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ

تو بُرا ہے تو بھلا ہو نہیں سکتا اسے ذوق

وہ بُرا خود ہے کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے“

(ملفوظاتِ آزاد، مرتبہ محمد اہمل خاں، مکتبہ ماحول کراچی، پہلی بار۔ اکتوبر

۱۹۹۱ء صفحہ ۱۳۰)

عبد الحمید سالک نے یارانِ کمن ”میں مولانا ابوالکلام کے ذکر میں لکھا تھا۔ مولانا ابوالکلام، مرزا صاحب (غلام احمد قادیانی) کے دہلوی مسیحیت مولود سے تو کوئی سروکار نہ رکھتے تھے لیکن ان کی غیرتِ اسلامی اور حمیتِ دینی کے قدردان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار ”ذکیل“ کی ادارت پر مامور تھے اور مرزا صاحب کا انتقال بھی انہی دنوں ہوا تو مولانا نے مرزا صاحب کی حمایتِ اسلامی پر ایک شاندار شدہ لکھا۔ امرتسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرزا صاحب کے جنازے کے ساتھ بنا لے کر گئے۔ یارانِ کمن، مطبوعاتِ چٹان لیٹڈ لاہور نے چھاپی تھی۔ کوئی گیارہ برس بعد کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو سالک صاحب فوت ہو چکے تھے، ناشر نے لکھا کہ سالک صاحب ۲۳ اپریل ۱۹۵۶ء کے چٹان میں اس تحریر کی تردید و تصحیح فرما چکے ہیں اس لیے مولانا غلام رسول مہر نے حسبِ تردید تصحیح فرمادی ہے۔“ (یارانِ کمن، عبد الحمید سالک، مطبوعاتِ چٹان لیٹڈ لاہور۔ ایڈیشن دوم، ۱۹۶۷ء صفحہ ۵)

اس عرجِ شورش اور غلام رسول مہر صاحبان نے بزعمِ خودیش معاملہ ٹھیک

کر دیا لیکن نہیں جانتے تھے کہ سید انیس شاہ جیلانی اس مسئلے پر عبد المجید سالک صاحب کے خطوط شائع کر کے معاملے کو پوری طرح "بگاڑ چکے ہیں۔ جیلانی صاحب نے اپنی کتاب "نوازش نامے" میں اس موضوع پر لکھا "سدوزہ دعوت لاہور اسے لے کر ۱۱ اور اپنی ۳۱ جنوری ۱۹۵۶ کی اشاعت میں "مسٹر عبد المجید سالک کی برتانوی طرزیوں" عنوان باندھا اور لکھا۔۔۔۔۔ آئندہ شمارے میں پس منظر یہ پیش کیا گیا کہ "ٹوکیل" کا شدہ مولانا کے قلم سے نہیں تھا، بلکہ نہیں گئے، شورش سے التجائیں ادا کئے اس ذمے سے نہیں کہ جواب ترکی بہ ترکی ملتا۔۔۔۔۔) کہ یہ صفحات ہی کتاب میں سے اُڑا دو۔۔۔۔۔ دعوت کی تحریک پر مولانا آزاد کے سیکرٹری اہل خانہ کا ایک تردیدی "چٹھا" بھی اُٹھا اور چٹان میں شائع بھی ہو گیا۔ ادھر سالک نے بھی ازراہ مروت و رفق شریعت لکھے پر اصرار نہ ہونے کا اقرار نامہ چھوڑ دیا۔ یاروں نے بزم خود میدان مار دیا تھا لیکن سنجیدہ طبقہ سالک اور واقعات کو سنجی جانتا تھا۔۔۔۔۔ شورش جیسا غالی ابوالکلامی پوری ذمہ داری کے ساتھ شریعت کے فرائض انجام دے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو کچھ سالک کے قلم سے نکلا، وہ حقائق کی واضح اور صحیح تصویر ہے۔۔۔۔۔ اور مولانا، قادیانیوں کے باب میں آخر وقت تک رواداری ہی برتتے رہے، ہاں دکھاوے کے لیے نزدیک بھی کر دی "نوازش نامے" مرتبہ سید انیس شاہ جیلانی غیرت شملوی اکادمی، محمد آباد مغربی پاکستان۔ ایڈیشن اول ۱۹۶۵ء صفحہ ۱۲۰، ۱۳۰

"نوازش نامے" میں سالک کا ۹ فروری ۱۹۵۶ء کا خط ہے، وہ لکھتے ہیں: "میں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ کوئی بالادہ شہید۔۔۔۔۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے بارہا لوگوں نے استفتا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو کافر قرار دیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا صاحب کافر

نہیں موقوف ضرور ہیں اور موقوف کو گمراہ کہا جاسکتا ہے، کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ واقعہ ہے کہ مولانا ابوالکلام جب اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ مہینے سال کے تھے، مرزا غلام احمد کے انتقال پر ان کے جنازے کے ساتھ بنالکھ گئے اور انہوں نے مرزا صاحب کے انتقال پر وکیل میں ایک تقریفی نوٹ لکھا جس کو مرزائی سینکڑوں دفعہ دہرا چکے ہیں لیکن مولانا نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، نہ یہ لکھا کہ یہ نوٹ میرے قلم سے نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے جو کچھ دیکھا لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط یا صحیح ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں۔ (صفحہ ۱۱۵)

۱۳ فروری ۱۹۵۶ء کو انیس شاہ جیلانی کے نام اپنے دوسرے خط میں سالک نے لکھا: ”مجھے شورش صاحب نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پرائیویٹ سیکرٹری مولوی اجمل خاں نے دو باتوں کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ مولانا مرزا غلام احمد کے جنازے کے ساتھ امرتسر سے بنالکھ نہیں گئے تھے اور مرزا صاحب کے انتقال پر جے شذرہ ”وکیل“ میں چھپا تھا، وہ مولانا کا لکھا ہوا نہ تھا بلکہ کوئی صاحب عبد المجید کپور تھلوی تھے، انہوں نے لکھا تھا (یہ خیال ہے) ”دعوت“ والوں نے اپنا پرچہ بھیج کر مولانا سے تردید کی اسلئے عاک کی ہوگی۔۔۔۔۔ اب میں کیا عرض کروں۔ مرزائیوں نے آج سے ۴۸ سال پہلے بیان کیا تھا کہ مولوی محی الدین احمد آزاد کلکتہ والے جو وکیل کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے جے جے بدر دی کا اظہار کیا اور ہمارے ساتھ امرتسر سے بنالکھ گئے، جب ہم مرزا صاحب کا جنازہ لے جا رہے تھے۔۔۔ اب اگر مولانا نصف صدی کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں تو میرے لیے اس کے سوا کیا پارہ ہے کہ ہر تسلیم ختم کر دوں۔ دوسری بات شذرہ کے متعلق ہے۔ اڑتالیس سال کے دوران میں مرزائیوں

نے سینکڑوں بار اس مشذرہ کو شائع کر کے اس کو مولانا ابوالکلام سے منسوب کیا لیکن اس طویل مدت میں مولانا یا ان کے کسی قریبی نیاز مند نے اس کی تردید نہ کی حالانکہ اس وقت تردید کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے علاوہ جب مولانا وکیل کے ایڈیٹر تھے تو اس کے ایڈیٹر ویل صفحہ کے تمام مندرجات کی ذمہ داری لازماً انہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے وہ مشذرہ خود اپنے قلم سے نہیں لکھا تو کم از کم اسے اشاعت کے لیے پاس تو کیا ہی ہو گا۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ حصہ ادارہ میں کوئی مضمون ان کے عقائد کے خلاف درج ہو جاتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے اپنی تحریر پر ہرگز اصرار نہیں۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ گزشتہ چالیس سال سے جو قلبی و روحانی تعلق ہے وہ مرزا غلام احمد یا احمدیوں سے کیونکر ہو سکتا ہے میرے لیے یہ الزام ناقابل برداشت ہے کہ میں نے مولانا کے سلسلے میں کوئی غلط بیانی کی یا میری کسی تحریر سے مولانا کے خلاف کسی حلقے میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں ایک مختصر سا کلام مکتوب چٹان کے ذریعہ سے پیش کر رہا ہوں جو غالباً آئندہ ہفتے کے چٹان میں شائع ہو جائے گا۔ (ناز کشن نامے صفحہ ۱۸۰، ۱۹۰)

۴ مارچ ۱۹۵۶ء کے خط میں مولانا سائیک نے مزید لکھا، "آج ربوہ سے مجھے یہ اقباس موصول ہوا ہے۔ از آیۃ خداقت مرتبہ مفتی محمد صادق صاحب مطبوعہ جولائی ۱۹۰۸ء ذیل کشور شیم پریس لاہور۔ صفحہ ۱۱۳۔" "مسلمان صاحبان نے بھی ایسا ہی شرافت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ مثلاً خواجه یوسف شاہ رئیس و انجیری مجسٹریٹ، اسٹراٹیرٹیکر انیکل کلکتہ اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جہدردی کے اظہار میں انیشیشن تک تشریف لائے۔۔۔ (ویغزو)۔" مجھے یاد تھا کہ مولانا انیشیشن ہی تک تشریف نہیں لائے بلکہ گاڑی میں بیٹھ کر جانا تک گئے۔ کم از کم ان کا بہ نسبت اظہار ہمدردی انیشیشن تک تشریف لانا تو مسلم ہو گیا میرا خیال

ہے کہ امر تیسرے سال تک کا سفر بھی کسی نہ کسی ماخذ سے ثابت ہو جائے گا۔ (دواش
نامے صفحہ ۲۱۱-۲۱۲) ۶ اپریل ۱۹۵۶ کو انہوں نے اپنے ایک اور خط میں جیلانی صاحب
کو لکھا:۔۔۔ بہر حال میں تو اب اس بحث میں خاموش ہو چکا ہوں۔ مولویوں اور
احمدیوں کو آپس میں بحث کرنے دیجئے۔ اصل معاملہ تو آپ کو کھچ ہی چکا ہوں۔
(صفحہ ۲۲) دو برس بعد ۲۴ فروری ۱۹۵۸ کو پھر انہوں نے لکھا:۔۔۔ مجھے خوب یاد
ہے کہ آپ نے مولانا ابوالکلام کے سفر سالہ کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کی تھی
۔۔۔ (صفحہ ۳۰) [مفتوں کے آفرین ماسٹیر علامہ حفظہ فرمیں]

مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں رویتے کے متعلق محمولہ بالا
اقتباسات خاصے طور پر بھی ہیں اور موضوع سے کسی حد تک غیر متعلق بھی۔ لیکن
میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، صرف
مسلم لیگ یا قائد اعظم یا علامہ اقبال کے خلاف صحت آرائیں تھے، سیاسیات
ہو یا معتقدات، ان کی فکر کا دائرہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اور وہ اپنے محدود
شخصی یا گروہی مفادات کے باعث شعائرِ دین جگہ بعض اوقات لصوص تک کو
بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر کوئی صاحبِ فکر پر یہ الزام لگانا چاہتے ہوں کہ صرف
مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں خیالات کو سامنے رکھ کر
میں پورے گروہ کو خواہ مخواہ مطلع کر رہا ہوں تو گزارش ہے کہ جو لوگ ہندو مسلم
اتحاد کے حامی ہوں گے وہ کسی بھی اتحاد کے حامی ہو سکتے ہیں۔ علامہ فرمائیے
مولانا عبید اللہ سندھی کے اس سلسلے میں خیالات کیا ہیں یہ مولانا فرماتے
ہیں کہ ہم اس وقت۔۔۔ نہ ہیت کا شکار ہو رہے ہیں، نہ ہیت روگی ہو چکی
ہے، یسعی کو شیعہ سے لڑاتی ہے، اہل حدیث کا دل حنفی سے میلہ کرتی
ہے، احمدی اور غیر احمدی میں نفرت ڈالتی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو

ایک دوسرے کا جانی دشمن بناتی ہے۔۔۔۔۔ میں اس روحی مذہبیت کو
 مٹانا چاہتا ہوں۔ (عبد اللہ سندھی حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار
 پروفیسر محمد سرور (جامعہ نقیب دہلی) سندھ ساگر اکادمی لاہور۔ اشاعت چارم
 اکتوبر ۱۹۶۶ء صفحہ ۴۶) [مفسرین کے آفریں حاشیہ علامہ غلامی]

کانگریسی مولویوں کے امام الہند اور مفسر قرآن کے قادیانیت کے بارے
 میں "مزم گوشے" کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی حالت بھی پیش نظر رہے تو بہتر
 ہے۔ گھر کی گواہی لیجئے، مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں، "اندرونی حالات
 مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور دوسرے ندویوں سے جو
 معلوم ہوتے رہتے تھے اور جہاں ان کی ذہانت، طباعی، حاشرو داعی اور قوت حافظہ
 کی مدح و داد میں ہوتے تھے۔ وہیں ان کی دینی و اخلاقی حالت کی طرف سے
 کچھ اطمینان بخش نہ تھے اور غضب یہ تھا کہ خود مولانا شبلی بھی ان روایتوں کی
 کھل کر تردید نہیں کرتے تھے۔ راوی یوں بھی فی الجملہ ثقہ و مستبر ہی تھے، اب گویا
 ہر تصدیق لگ گئی" (مباحثین، عبد الماجد دریابادی۔ مجلس نشریات اسلام کراچی۔
 سلسلہ مطلوبات نمبر ۳۔ صفحہ ۱۸۵)

ساحتیوں کی گواہی پر بات ٹھہری ہے تو پندت جواہر لال نہرو کے پرنسپل
 بیکرنی ایم او متھائی کی بھی شیے۔ انہوں نے اپنی کتاب "نرو دور کی یادیں"
 کا باب ۲۰ جی "ابوالکلام اور شراب" باندھا ہے۔ لکھتے ہیں "جہاں تک
 ان کے تقدس نام ہونے کا تعلق ہے، وہ ان کے دینی علم اور ان کی شہرہ آفاق
 تفسیر قرآن تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ ایک دنیا دار انسان تھے
 اور زندگی کی رنگینوں کو پسند فرماتے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں مولانا جیل سے رہا ہو کر آ
 تو اخلاق و مذہب میں برکثرو" نظریات کے بعض لوگوں نے گاندھی جی کو رپورٹ

ہیں۔ اس سلسلے میں جناب طاہر نے مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال کی خط و کتابت بھی شائع کر دی مگر مقصد صرف یہ رہا کہ حقیقت حال پر پردہ ڈال جاسکے۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں:۔۔۔ اس پر بحث چل نکلی اور دونوں بزرگوں کے درمیان تحریری تبادلہ خیال بھی ہوا جسے نظر میں قومیت کے نام سے مولانا طاہر نے کتب خانہ صدیقیہ ڈیرہ غازی خان سے شائع کر دیا۔ اس میں علامہ کی ایک تحریر درج نہیں ہے لیکن وہ ”عرف اقبال“ میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کے بیان کے طور پر محفوظ ہے۔ (اقبال اور پاکستانی قومیت۔ ڈاکٹر وحید قریشی۔ مکتبہ عالیہ لاہور۔ ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۱۵، ۱۱۶)

اس سلسلے پر علامہ اقبال کو مولانا حسین احمد صاحب کے حواریوں اور کانگرس کے بھاریوں کی طرف سے جتنی ملامتیں سنائی گئیں اور جس طرح دشنام و اتہام کا ہدف بنایا گیا ”مشتے نمونہ از خروارے“ کے طور پر ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ نجم الدین اسکا مرتب مکتوبات شیخ الاسلام لکھتے ہیں:۔۔۔ ”ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک شاعر اور فلسفی سے زیادہ حیثیت دینے کو شرعی جرم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے کلام کو بغور پڑھا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مرحوم کے جہاں سیکڑوں اور ہزاروں اشعار منہدی ہیں، وہیں ان کے کتنے ہی اشعار ایسے ہیں جن سے لکھنے والوں اسلام اور اسلامی فلسفہ پر اس کی زد پڑتی ہے۔۔۔۔۔ پاکستان میں قانون سازی کا اصول فکر اقبال کی روشنی میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں اسلام کے نام پر بنا ہے۔ وہ مرحوم ہی کے فلسفہ کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب مرحوم کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاخ بدویش بد معنی شئی زائد مرتبہ دے دیا۔۔۔۔۔ تو پھر کچھ کم ہے مگر ہم ہندی طالب علموں کے نزدیک تو ڈاکٹر صاحب

کا وہی مقام ہے جو علامہ اقبال احمد صاحب سہیل مرحوم کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخر ان کے وکالت کی نذر ہو کر رہ گئے اور اول الزکر پنجاب کی نبوت خیر زمین کی بدولت آج شارح اور مفسر اسلام وغیرہ کے ناموں سے یاد کیے جا رہے ہیں۔۔۔ مانا کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے فلسفی کے بارے میں لیکن جہاں تک شاعری اور وہ بھی اردو فارسی شاعری کا درجہ ہے (اقبال احمد) سہیل صاحب کا مقام ان سے بہت زیادہ بلند ہے۔۔۔ (مکتوبات شیخ الاسلام حصہ سوم مرتبہ نجم الدین اصلاحی، مکتبہ دینیہ دیوبند۔ پہل بار اپریل ۱۹۵۹ء صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲)۔

بہشت روزہ زندگی لاہور کے نایبہ خصوصی نے ۱۹۶۰ء کے شہادے میں جامعہ مدنیہ لاہور کی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا تھا۔۔۔ قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں یہاں کے اساتذہ کرام اب بھی کھلے بندوں انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے مرشد حضرات کرتے رہے ہیں۔ قائد اعظم کو جن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، انہیں دہرنا بھی قابل شرم ہے۔ اقبال کے بارے میں نرم سے نرم جلد جو یہاں نقل کیا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے "اقبال جہنم میں جل رہا ہو گا کیونکہ اس نے ایک مقدس ہستی (مولانا حسین احمد مدنی مرحوم) کی مخالفت کی تھی۔۔۔" مذکورہ بالا نقل و حرکت سے اس شبہ کو تقویت ملتی ہے کہ یہ مدرسہ پاکستان دشمن سرگرمیوں کا اڈہ بن گیا ہے۔ (صفحہ ۲۹)

کانگریسی مولویوں کے کچھ پاکستانی ایڈیشن تاویل کرتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی نے قوموں کو اوطان سے مشتق نہیں بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ "موجودہ زمانے میں تو میں اوطان سے بنتی ہیں۔" ۱۹۳۷ء کی نہیں، مولانا حسین احمد مدنی کی ۱۹۴۵ء کی ایک تقریر علامہ غلام فرید کی ترجمانہ قومیت کے یہ ڈانڈے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تک ملائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان اہندوؤں کی طرف سے ایسی ہی ہے

اور ان کو اپنا ایسا ہی دشمن سمجھتے ہیں کہ جن کو اپنا ممکن نہیں (حالانکہ یہ آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے) تو وہ معاملہ کیجئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کیا تھا کہ دو دشمنوں میں سے بڑے دشمن سے جنگ کی اور چھوٹے اور کمزور دشمن پیو سے صلح کی اور ہر دو یعنی مسلمانوں اور یہود کو اپنے اپنے مذاہب پر مضبوط رکھتے ہوئے مصالح و وطنیہ وغیرہ میں ایک قوم بنایا (خطبہ صدارت پیش خدام الاسلام سید معین احمد مدنی۔ ۳۴، ۴۵، ۴۶ مئی ۱۹۴۵ء) ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد و اتحادیہ بنایا (صفحہ ۳۸) جامعہ ملیہ دہلی میں ڈاکٹر سید محمود وزیر خلیفہ صوبہ بہار نے بھی فرمایا تھا۔ "ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے جو ایک ہی وطن میں رہتی ہے۔ ان کو اپنی قومیت ملنا کہ ایک ایسا مذہب بنا دینا چاہیے جو دونوں کا مشترکہ مذہب ہو" (پندرہ روزہ سعادت کمالیہ۔ یکم فروری ۱۹۴۲ء) ڈاکٹر اثراف نے اخبار المجلیۃ (جمعیتہ علماء ہند کا آرگن) میں تحریر فرمایا کہ ہم ہندو مسلمان کے نئے تمدن کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہماری سیاسی اور سماجی کوشش یہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک مذہب دیا جائے (۲۲ جون ۱۹۴۲ء)

جب مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم بن گئے، ان کا مذہب بھی ایک ہی قرار پائے تو پھر ہندو کہیں کو کیوں روٹی نہ بخشیں گے اور یہ مسلمان "بت خانوں میں سجدہ کر کے کیوں نظر نہ آئیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے" ۲۲ ستمبر (ہفتی کو مشرور) سیتھی ایم ایل اے اور ہاشمہ ٹورین چند صدر ڈسٹرکٹ کانگریس ٹوٹیٹیک سنگھ میں وارد ہوئے۔۔۔ (جلے میں پڑھی جانے والی) نظموں کا مخلص یہ تھا۔ "ہم آزاد کو ملک لگائیں گے"۔ "ہندو کعبہ کو بسائیں گے اور حسین احمد مدنی بت خانہ میں سر سجدہ نظر آئیں گے"۔ "پاکستان کے نظریے دریائے گنگا میں بہائے جائیں

گئے :- (سعادت کا لیدہ یکم اکتوبر ۱۹۴۵ء)

مختہ قومیت کی اس بانگی کا لائڈی نتیجہ نکلا کہ :

- ۱۔ ہندو لیڈروں کو مساجد میں لے گئے، منبروں پر بٹھایا
- ۲۔ مسلمان مندروں میں گئے، وہاں دھابیں کیں، قشتہ لگوا دیا
- ۳۔ گاندھی کے حکم سے ستیگرہ کے دن روزہ رکھا
- ۴۔ وید کو الہامی کتب تسلیم کیا

۵۔ کرشن جی کو حضرت موسیٰ کا لقب مان لیا گیا

۶۔ برائیوں کے ایک طبقے میں ایک ہندو معتمد نے یہ تجویز پیش کی کہ مسلمان رام بیلا منڈیں، ہندو معتمد منڈیں :- (الرشاد پر وفیسر محمد سلیمان اشرف، طلبہ خادم تعلیم ۱۹۱۹ء - صفحہ ۱۳، ۱۲، ۱۶، ۱۷)

مولانا عبد الماجد دریابادی مدظلہ صدف لکھنؤ اعزاف کرتے ہیں کہ آج چاروں سے اس قصبے (دریاباد) پر کانگریسی خیال کے مسلمانوں کا دھاوا ہے، دیوبند کے طلبہ کا ایک دستہ آیا ہوا ہے اور اپنے منہ کی تبلیغ یا کوشش میں مصروف ہے۔۔۔ قیام ان کا دھرم شالہ میں ہے حالانکہ قصبہ میں ایک نہیں، دو دوسرائیں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ ان کا رہنا سہنا، چلنا پھرنہ، کھانا پینا تمام ہندوؤں کے ساتھ ہے، انہی کے درمیان اور انہی کا سا :- (صدف لکھنؤ ۲۰ فروری ۱۹۴۶ء بحوالہ نوائے وقت لاہور ۲۱ مارچ ۱۹۴۶ء)

ظفر الملک مولوی اسحاق علی نے مسٹر گاندھی کے لیے کہا : اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو ہمارا گاندھی نبی ہوتے :- (دبئیہ سکندر، رام پور یکم نومبر ۱۹۴۲ء)

قیام پاکستان کے بعد "مسٹر گاندھی کی برسی کے موقع پر حافظہ سعیدیت اللہ اور بابا خضر نے مسٹر گاندھی کی تصویر کے سامنے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جبکہ

دوسری طرف، مجھن گائے جا رہے تھے (افغان سیاست کا نپود۔ یکم فروری ۱۹۵۷ء)۔
 بیسے اردو مولوی عبدالحق مرحوم نے گاندھی جی کو ایک خط میں لکھا: ”جب
 میری انجمن آرتھی اردو کا نام لے کر قلعہ پانڈھڑنا ضلع چنڈ واڑہ کے مدرسہ میں پہنچا
 تو اس کی حیرت کی انتہاء نہی جب اس نے یہ دیکھا کہ اسکول شروع ہونے سے
 پہلے ہندو اور مسلمان لڑکے سہ ہوتی کی عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سارے ہندو
 کر رہے ہیں۔ مسلمان لڑکے ان مدرسوں میں پڑھ کر سلام تک بھول گئے ہیں
 اور اب وہ سلام کی جگہ ”مستے“ اور ”رام جی کی جے“ کہتے ہیں“ (مدینہ بخنور۔
 ۵ ستمبر۔ بحوالہ الفرقان بریلی، رجب ۱۳۵۷ھ۔ صفحہ ۸)۔

۳ جون ۱۹۵۴ء کو مولانا عبدالمجید دریابادی نے مولانا حسین احمد مدنی کو
 خط لکھا: ”والا نامہ کے ایک دوسرے پہلو سے متعلق ایک گستاخانہ عرض کرنے
 کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ہی کے اکابر نے اصلاً اس کی اجازت
 دے رکھی تھی۔ والا نامہ کے چند صفحات میں کہیں بھی بسم اللہ یا اس کے مماثل
 کلمہ کا نظر نہ آتا بلکہ بجائے اس کے ہر صفحہ پر انگریزی حروف میں بے ہند نظر
 آتا مجھ نا فہم کی فہم سے بالکل باہر نکلا“ (مکتوبات شیخ الاسلام۔ صفحہ ۳۹)۔
 بعض دوستوں کا خیال ہے کہ دیوبند کتبہ و فکر کے لوگوں کا ”متحدہ قومیت“
 کے سحر کا شکار ہونا، اس کی تبلیغ میں خدا اور رسولؐ کے فرمودات کو فراموش کر دینا
 اور ہندوؤں کی معاشرت میں ڈھل جانا اس لیے تھا کہ ہندو بھی ہمارے رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ خود مولانا عبدالمجید دریابادی
 گاندھی جی کے بارے میں کہتے ہیں: ”اپنا خیال ہے کہ گاندھی جی توحید کی حد تک
 تو مسلمان تھے اور خدا سے و احد ہی کو خالق، کارساز اور حکمران سمجھتے تھے۔۔۔
 لیکن رسالت سمجھ نہیں آئی۔۔۔۔۔ رسول اور نبی ان کے نزدیک برابر تھے۔“

انسان جو کرتے تھے۔ نہایت درجہ قابل احترام، مصلح و محسن انسانیت ہو کر آتے تھے۔ (معاصرین صفحہ ۴۹)

کچھ دوسرے احباب کا خیال ہے کہ کانگریسی علما کا کردار اس حقیقت پر دال ہے کہ انہیں ہندوؤں سے پیسہ ملتا تھا، اگر مسلمان پیسہ دے سکتے تو یہ ان کا ساتھ دے سکتے تھے۔ میں نے جب اس پہلو پر غور کیا تو حقائق کی کئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے ہندوؤں سے خوب چندہ وصول کیا جاتا رہا۔ "سوانح قاضی" میں ہے "عہد قاضی کی ان ہی قدیم رودادوں میں "دستور اعلیٰ چندہ" و "ذکر آئین چندہ" کا عنوان قائم کر کے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی بابت الفاظ اس زمانہ کی ہر روداد میں ملتی ہے یعنی "چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت"۔ اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھیے۔ اسلامی ناموں کے پہلو بہ پہلو منشی قاضی رام، رام سہاسی، منشی ہروداری لال، لالہ بیچ ناتھ، پنڈت مسری رام، منشی موٹی لال، رام لال، سیوہ رام سوار وغیرہ، سماجی مسلسل ملتے جاتے ہیں۔ سرسری نظر ڈال کر مثلاً چند نام جو سامنے آگئے ہیں، وہ جن لیے لکھے ہیں۔ (سوانح قاضی حصہ دوم۔ مناظر احسن کیلانی مکتبہ رحمانیہ لاہور صفحہ ۳۱)

مولانا داؤد غزنوی نے سہ ماہی پور کے جلسے میں فرمایا تھا "جمعیت علماء ہند ایک سال میں ہندوستان کی آزادی حاصل کر سکتی ہے بشرطیکہ ہندو سرپرست اور ہندو پریس جمعیت کی امداد کریں" (سہ ماہی ۸ جون ۱۹۴۵ء)۔ پاکستان کے محالفت دیوبندیوں کے صدر مولانا حسین احمد مدنی اور پاکستان کے حامی دیوبندی علامہ شبیر احمد عثمانی کے درمیان ۷ دسمبر ۱۹۴۵ء کو تاجپنی مکالمہ ہوا۔ اس

میں بھی انگریزوں سے روپے کے حصول کے موضوع پر خوب باتیں ہوئیں۔
 تحریر علامہ شہید احمد عثمانی کی مصدقہ و مرقعہ ہے۔۔۔ اس گفتگو کے بعد ملے
 ہوئے گورنمنٹ ان کو کافی اعداد اس مقصد کے لیے دیے گئے۔۔۔ (افسرانہ)
 گورنمنٹ کو ایک نوٹ لکھا جس میں دکھایا گیا کہ ایسے لوگوں یا انجمنوں پر حکومت
 کا روپیہ صرف ہونا بالکل بیکار ہے۔ اس پر آئندہ کے لیے اعداد بند ہو گئی۔
 اس ضمن میں مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداء حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد
 صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ (مکالمۃ الصدرین - ہفتی یک ڈیپر
 ص ۱۲، ۱۳) مولانا عثمانی نے فرمایا: دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب
 تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مستم بزرگ و شیوا تھے۔ ان کے
 متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ حکومت کی جانب
 سے دیے جاتے تھے۔ (مکالمۃ الصدرین صفحہ ۱۶)۔

قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ۲ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو بلوچستان کے طلبہ سے خطاب
 کرتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا: "کانگریس کے ساتھ جت
 مسلمان ہیں۔ وہ گنتی کے مسلمان ہیں۔ کانگریس ان کے ذریعے ملت اسلامیہ کی
 صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کے پاس دولت
 ہے لیکن ہمارے ساتھ خدا ہے" (ادکار قائد اعظم - مرتبہ محمود عاصم - مکتبہ عالیہ
 لاہور ص ۱۲۴) انہی دنوں قائد نے اپنے ایک بیان میں فرمایا: "یہ کانگریسی
 مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندے
 استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان بدھلے ہوئے پرندے ہیں" (روزنامہ
 انقلاب لاہور ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

کرتے ہیں، جن لوگوں نے من حیث الجماعت تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ انہیں گالیاں دیتے ہیں، مسلم لیگ اقبال اور قائد اعظم کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو ماہنامہ ارسشد ساہیوال کا مدنی و اقبال نمبر اور ماہنامہ فیض، اسلام راولپنڈی کا اقبال نمبر دیکھ لیں جن میں ان تعلق کے کچھ پہلو نظر آئیں گے۔ ہفت روزہ زندگی لاہور کے ۶ جولائی ۱۹۶۰ء کے شمارے میں نمائندہ خصوصی نے "ایک مدرسے میں کانگریس کا راج" کے زیر عنوان اپنی رپورٹ میں جامعہ مدنیہ لاہور کی کانگریس نوائیوں اور اقبال و قائد اعظم علیہم السلام کے خلاف دشنام طرازیوں کو نشر کیا ہے (اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے)۔

ترجمان القرآن کو قیام پاکستان کے بعد بھی اسی روش پر گامزن دیکھے جس پر وہ پاکستان کی تحریک کے دنوں میں تھا "اس سارے نامہ اعمال میں اگر کسی چیز کو نفع کے خانہ میں رکھا جاسکتا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کم از کم اُدھے مسلمانوں کو تو بچا لیا اور ان کی ایک قلمی ریاست بنوادی۔ لیکن انھوں نے اس "روش" کا نام لے کر بھی جم بدترین غلطیوں سے واغدار پاتے ہیں اور بُری طرح اس کا حیا زہ ٹھگت رہے ہیں "ترجمان القرآن" جولائی ۱۹۶۰ء صفحہ ۱۳۶-۱۳۹ء میں دو قلمی نظریے کو متباہ کن نظریہ کہا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ "اس فرقہ پرست جماعت (مسلم لیگ) نے ہندوستانی سیاست میں فرقہ پرستی کا زہر پھیلا کر شریعہ کر دیا۔ یہ حال کتنا تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس سے سب واقف ہیں کہ کس طرح "اسلام خطرے میں ہے" کا نعرہ لگا کر مسلم عوام کو گمراہ کیا گیا اور کس طریقے سے دو قوموں کا تباہ کن نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ "نئی زندگی" لاہور۔ فروری ۱۹۶۹ء صفحہ ۳۶۔ "معتون" کانگریس اور قوموں از عبد العیوم انصاری۔ ۱۹۶۲ء میں شورش کشمیری مسلم لیگ اور دو قلمی

نظرینے کے سب حامیوں کو "کاسہ لسیوں کا گروہ" قرار دیتے ہیں۔ "وہ مسلمان جو استعمار دشمن تھے، ان پر تو کاسہ لسیوں کا گروہ ہندو کانگرس کا ایکٹ اور گلاشتہ ہونے کا طعن گت تھا اور سادہ دل عوام میں ان کے خلاف جھوٹی پختی پانگنا اس کا مذہب ہو چکا تھا" (بوسے گل نالہ دل دو دھیرا غفلت صفحہ ۲۵) اگست، ۱۹۴۰ء کا ذکر کرتے ہوئے جانباز مرزا کہتے ہیں "آج ملک پر انہی لوگوں کا اقتدار تھا جو کل تک انجینی حکمرانوں کے اقتدار میں عمر بڑھانے میں ہرگز کوشتاں رہتے تھے" (دانشکدہ۔ جانباز مرزا۔ نامہ کل کتاب گھڑا ہور۔ دار اول ۱۹۵۲ء)۔

صفحہ ۱۰۲

ایک صاحب داؤد و عسکر نے بھی گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں کی مدحت سرائی میں بہت کچھ لکھنے کے بعد مسلم لیگ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے "اب مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت رہ گئی لیکن یہ انگریزوں کی سرکشی میں ایک نیم سرکاری ادارہ بن چکی تھی۔ اس کی تنظیم کد کھلی اور مضحکہ خیز تھی اور اس کا پلیٹ فارم لفظ حرکتوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ اس کی قیادت نوابوں، نوابزادوں، خان بہادروں اور ان کے کاسہ لسیوں اور حاشیہ برداروں پر مشتمل تھی جو اکثر بے ضمیر اور بے کردار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور چونکہ اس ٹولے کو سرکاری حمایت حاصل تھی، اس لیے یہ عامۃ الناس میں "ٹوڈی" پارٹی کہلاتی تھی" (بوسے شیر حصہ اول، تالیف داؤد و عسکر۔ رشید اینڈ سنز کراچی۔ فروری ۱۹۶۹ء۔ صفحہ ۵۴)۔

اب یہ سوال پاکستان کے بانیوں سے ہے کہ پاکستان کے مخالفوں کی دیشہ دوانیوں کی راہ میں اب بھی کوئی رکاوٹ کیوں نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی برکات سے متعلق ہو کہ پاکستان کے نظریے، تحریک، اس کے بانی

اور حامیوں کے خلاف ہرزہ مرائی کرنے والوں کی زبان اسی طرح بگٹ رہے گی۔ کیا تحریک پاکستان میں کام کرنے والے ان سرگرمیوں کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے۔ کیا پاکستان کی ہر حکومت قائد اعظم، علامہ اقبال، تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دشنام طرازی کرنے والوں کو سرانگھوں پر بٹھائے گی۔ اور کیا ہم اس حقیقت پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے بے عسی کو اسی طرح شعار کیے رکھا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ۹۹۹

حاشیہ ۱ ۵ مئی ۱۹۰۵ء کو ابو الکلام آزاد کے بڑے بھائی ابو النصر، قادیان گئے اور ۵ مئی ۱۹۰۵ء کو آزلو نے قادیان یا تراکی تاریخ احمدیت، جلد سوم مولف دوست محمد شاہ۔ اداۃ المصنفین جلد ۹ صفحہ ۴۸ سفر قادیان سے متعلق آزاد نے اپنے تاثرات لکھوائے تو بتایا کہ جھک کی غدارانہوں نے وہیں پڑھی، مولوی عبدالحمید امام تھے، مرزا صاحب صفت سے آگے، مگر امام سے دو اپنچے تپنا کھڑے رہے۔۔۔۔۔ لوگوں نے مجھے پہلی صفت میں جگہ دی ابو الکلام کی کہانی خود ان کی زبانی۔ عبدالرزاق یلح آبادی مطبوعات چٹان لاہور۔ اشاعت دوم یکم جنوری ۱۹۶۳ء صفحہ ۳۳، مرزا صاحب کی وفات پر ابو الکلام آزاد نے ”ذکیل“ امرتسر میں ایک لمبیل داریہ لکھا۔ ”وہ شخص بہت بڑا شخص میں کاظم سحر تھا اور زبان جادو۔۔۔۔۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیان کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبقت حاصل نہ کیا جاوے اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں، دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ (تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ ۵۴۱، ۵۴۲ بحوالہ بدر ۸ رحون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳۲)

حاشیہ ۲ | (الف) حال ہی میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی

کی کتاب ”احکام اسلام عقل کی نظر میں“ جو پہلی دفعہ میرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے ۴۲ برس بعد شائع ہوئی، کے مندرجات میرزا صاحب کی مکتبہ — تقریر عبدہ مذہب (اسلامی اصول کی فلاسفی)، برکات الدعاء، کشتی نوح، نسیم دعوت، آریہ دھرم اور اخبار الحکم قادیانی میں میرزا صاحب کی تحریر سے سرقہ ہے (بحوالہ الفضل، لہور، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ لاہور لاہور، ۲۹ جولائی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ لاہور، ۲ اگست ۱۹۸۳ء اور کمالات، اشرفیہ، قبر عبد اللہ امین زئی مطبوعہ پرچنگ ان پریس لاہور) — اگر مولانا تھانوی میرزا صاحب کو کافرا یا جھوٹا سمجھتے تو اسلام کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ان کی تحریریں اپنے نام سے شائع نہ کرتے اور میرزا زائی اس کھٹے سرفقے کو سرقہ کہنے سے ڈرتے۔ (ب) مولوی محمد لدھیانوی نے ۱۳۰۱ھ میں میرزا کے قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کی تردید لکھی جس میں میرزا کو مرد صالح قرار دیا۔ مولوی محمد لدھیانوی نے اس تردید کا مفصل رد لکھا جس کی تفصیل ”فتاویٰ قادریہ“ میں موجود ہے۔ (فتاویٰ قادریہ مطبوعہ قیصر مند لودھیانہ، ربیع الاول ۱۳۱۹ھ — مکتبہ قادریہ اندرون لودھی دروازہ لاہور) نے فتاویٰ قادریہ کے اس ایڈیشن کی فوٹو کر کے چھاپ دی ہے، — فتاویٰ رشیدیہ میں بھی میرزا کی تکلیف کا کوئی عنوان نہیں ہے۔

(ج) مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ”تخذیر الناس“ میں خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کیا اور کہا: ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“

(تخذیر الناس، مکتبہ خاندانِ ادویہ دیوبند، مطبوعہ برقی پریس دہلی، صفحہ ۲۴)

مصنف کی دیگر تصانیف

ورفتا تک ذکرک (پہلا مجموعہ نعت)

حدیث شوق (دوسرا مجموعہ نعت)

مدح رسول (انتخاب نعت)

اقبال واحمد رضا مدحت گران پختہ

نظریہ پاکستان اور نصابی کتب

ترجمہ خصائص الکبریٰ

ترجمہ فتوح الغیب

ترجمہ تبصیر الرؤیا

راج دلائی (بچوں کے لیے نظمیں) ————— زیر طباعت

نعت خاتم المرسلین (انتخاب نعت) —————

شائے محمد (انتخاب نعت) —————

امان دینے والے دا (پنجابی نعتاں دا انتخاب) —————

والدین کے حقوق —————

فکر اقبال کی جہات —————

فاروق اعظم —————

مختار پاکستان! ————— مثبت اور منفی کردار ————— زیر ترتیب

یاد اسلاف یا تنقید اسلاف ————— غیر مطبوعہ

زمنائے ملت —————

اردو کے چند نعت گو —————

لمحرف مکریہ —————

علی مجاہدے —————

نذیر سنز پبلشرز کی مطبوعات

مکتوبات نبوی	سید محبوب رضوی
فصوص الحکم	شیخ اکبر می الدین ابن عربی، ترجمہ مولانا عبدالقدیر صدیقی
علوم مصطفیٰ	مولانا احمد رضا خان بریلوی
احکام شریعت	"
عرفان شریعت	"
حدائق بخشش	"
الامن والعسل	"
اسلام	امام غزنوی
علم الکلام	"
فلسفہ دعا	علامہ فضل احمد عارف
سیرت سلمان فارسی	"
برکات بڑہ	"
برکات رمضان	"
اصول الشاشی	اسحاق بن ابراہیم شامی، ترجمہ غلام قادر لاہوری
الفوز الکبیر	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ترجمہ رشید احمد انصاری
علم حدیث اور پیر	ہم محدثین - سالم قدوائی
معارف الحدیث	حافظ ملت مولانا عبدالعزیز